



تاریخ آل بویه

علی اصغر فقیہی

فقیهی، علی اصغر
تاریخ آل بویه / علی اصغر فقیهی. — تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۸.

هشت، ۸۸ ص. — (سازمان مطالعه و تدوین ... (سمت): ۳۷۳: تاریخ؛ ۸)

ISBN 964-459-374-X

بها: ۲۴۰۰ ریال.

All-Asghar Faghihl the History of Buyids

پشت جلد به انگلیسی:

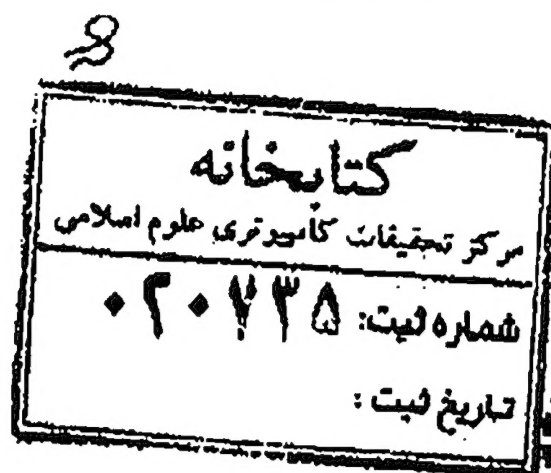
کتابنامه: ص. ۸۵ - ۸۸: همچنین به صورت زیرنویس.

۱. ایران - تاریخ - دیلمیان، ۳۲۰ - ۴۴۷ ق. الف، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

انسانی دانشگاهها (سمت). ب. عنوان.

۹۵۵ / ۰۴۹

ت ۷ ق / DSR ۷۹۲



تاریخ آل بویه

علی اصغر فقیهی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

چاپ اول: پاییز ۱۳۷۸

تعداد: ۳۰۰۰

حروفچینی و لیتوگرافی: سمت

چاپ و صحافی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت ۲۴۰۰ ریال. در این قیمت چاپ و توزیع مجاز به تغییر آن نیستند.

توزیع مجاز به تغییر آن نیستند.

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و جز اینها برای «سمت»

محفوظ است (نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است).

سخن «سمت»

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مباحثی و مسائل این علوم است.

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود، اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می شود، تصویب کرد.

بنابراین، هدف سازمان این است که با استمداد از عنایت خداوند و همت و همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد و در هر کدام از رشته های علوم انسانی به تألیف و ترجمه منابع درسی اصلی، فرعی و جنبی اقدام کند.

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن، باید بتدریج و پس از انتقادهای و یادآوریهای پیاپی ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی قسمتی از درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، غزنویان و آل بویه» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید می رود که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر محققان و علاقه مندان به تاریخ این مرزوبوم نیز از آن بهره مند شوند.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا می شود با همکاری، راهنمایی و پیشنهادهای اصلاحی خود، این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

بخش اول: آل زیار و آل بویه

۱	سرزمین دیلم
۱	مردم دیلم یا دیلمیان
۳	نفوذ اسلام در دیلم پیش از قرن چهارم
۴	فرمانروایان دیلمی
۵	فصل اول: آل زیار
۵	مرداویج
۷	کشته شدن مرداویج
۷	وشمگیر پسر زیار
۸	بقیه آل زیار
۱۲	منوچهر بن قابوس
۱۲	دو تن دیگر از امرای آل زیار
۱۴	فصل دوم: آل بویه
۱۴	نسب آل بویه
۱۵	تردید در نسب آل بویه
۱۶	پسران بویه پیش از فرمانروایی
۱۷	چگونگی روی کار آمدن آل بویه
۱۸	علی در کرج
۱۹	مرداویج و علی
۱۹	نخستین اطلاع دستگاه خلافت از آل بویه
۲۰	تصرف شیراز
۲۱	لواء و خلعت خلیفه
۲۱	حمله احمد (معزالدوله) به کرمان
۲۲	درگذشت الرّاضی بالله و جلوس المتّقی لله

۲۲	شّمه‌ای از وضع خلافت عباسی مقارن روی کار آمدن آل بویه
۲۵	صفات آل بویه
۲۶	آل بویه و سامانیان
۲۷	حمله احمد (معزالدوله) به عراق و تسلط بر خلیفه
۲۸	سلب اختیارات خلیفه
۲۹	رکن الدوله و امیر حراسان و وشمگیر
۲۹	درگذشت عمادالدوله و آغاز فرمانروایی قنّاخسرو (عضدالدوله)
۳۰	انتخاب مهلبی به وزارت معزالدوله
۳۰	سوگواری در عاشورا
۳۱	جشن در روز عید غدیر خم
۳۲	درگذشت مهلبی و رفتار زشت معزالدوله
۳۲	نیروی دریایی
۳۲	غازیان خراسانی و رکن الدوله
۳۳	درگذشت معزالدوله
۳۳	برخی از صفات معزالدوله
۳۴	فتح کرمان به وسیله عضدالدوله
۳۵	وفات ابن العمید و شّمه‌ای از حالات و صفات او
۳۶	آشفستگی اوضاع در زمان عزالدوله
۳۷	خلع المطیع لله و جلوس الطّائِع
۳۷	یاری خواستن عزالدوله از عمویش - رکن الدوله - و اعزام عضدالدوله
۳۷	ورود عضدالدوله به بغداد
۳۸	خشم گرفتن رکن الدوله بر عضدالدوله و وادار کردن او به بازگشت به شیراز
۳۹	درگذشت رکن الدوله و شّمه‌ای از صفات او
۳۹	رکن الدوله و شیخ صدوق (ابن بابویه)
۴۰	مؤیدالدوله و فخرالدوله
۴۱	حمله دوباره عضدالدوله به عراق
۴۲	قتل ابن بقیّه و عزالدوله
۴۳	ملاقات رسمی عضدالدوله با خلیفه و تفویض اختیارات خلیفه به او
۴۴	اقدامات عضدالدوله برای آبادانی بغداد
۴۴	درگذشت عضدالدوله
۴۵	پاره‌ای از صفات و اعمال عضدالدوله

۴۶	تحصیلات و معلومات ضدالدوله
۴۷	صمصام الدوله
۴۸	درگذشت مؤیدالدوله و فرمانروایی دوباره فخرالدوله
۴۹	درگذشت شرف الدوله
۴۹	بهاء الدوله
۵۰	ابونصر و خلیفه
۵۰	بهاء الدوله و صمصام الدوله
۵۰	ابواسحاق صابی
۵۱	صاحب بن عباد
۵۲	کشته شدن صمصام الدوله و دیگر وقایع
۵۲	وقایع زمان بهاء الدوله تا مرگ او
۵۳	وفات فخرالدوله و جلوس مجددالدوله و دیگر وقایع
۵۴	پایان کار مجددالدوله و غلبه سلطان محمود غزنوی
۵۴	آل کاکویه
۵۵	ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا
۵۵	شریف رضی
۵۶	مشرّف الدوله
۵۶	درگذشت سلطان الدوله و سلطنت ابوکالبجار
۵۷	شیخ مفید
۵۸	درگذشت مشرف الدوله و دیگر وقایع
۵۸	ابوعلی مکویه
۵۹	مرگ القادر بالله و دیگر وقایع و وضع جلال الدوله
۶۱	شریف مرتضی
۶۱	پایان کار آل بویه

بخش دوم: تشکیلات حکومتی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی در عصر آل بویه

۶۳	فصل سوم: تشکیلات حکومتی
۶۳	دارالخلافه
۶۳	تشریفات ورود به حضور خلیفه
۶۴	وزارت
۶۴	دیوان و صاحب دیوان

۶۵	صاحب برید
۶۶	محتسب
۶۷	نقابت علویان
۶۹	فصل چهارم: اوضاع دینی و مذهبی
۷۰	اختلافات مذهبی
۷۰	تشیع در زمان آل بویه
۷۱	شعارهای شیعه
۷۲	صوفیه
۷۳	پیروان دینها یا آیینهای دیگر
۷۴	آل بویه و اهل ذمه
۷۵	فصل پنجم: کیفیت تحصیل و وضع علما و ادبا
۷۵	مکتب
۷۶	درس خصوصی
۷۶	حق التدریس
۷۷	توجه به حال کودکان
۷۸	کتاب و کتابخانه
۸۱	فصل ششم: ورزش
۸۳	خودنمایی در ورزش
۸۴	ورزش از نظر پزشکان
۸۵	منابع و مآخذ

تاریخ آل بویه

۳۲۹۱۷

علی اصغر فقیهی

تهران

۱۳۷۸



سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

جمعه‌داری اموال

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

آل زیار و آل دیلم

سرزمین دیلم

ناحیه‌ای که اکنون گیلان نام دارد در روزگار قدیم «دیلم» خوانده می‌شد و گیلان جزئی از آن محسوب می‌گردید. گاه از دیلم، مازندران و گرگان (گنبد قابوس فعلی) را هم اراده می‌کرده‌اند؛ از جمله مقدسی که گفته است: اقلیم پنجم دارای پنج کوره (شهرستان) است: از جانب خراسان، قومس (در حدود دامغان و شاهرود)، سپس گرگان و نواحی اطراف آن، از جمله استرآباد (گرگان فعلی) و طبرستان (مازندران) و دیلمان (گیلان امروزی) و خَزَر^۱ و دریاچه خَزَر در میان این نواحی قرار دارد، بجز قومس که در قسمت کوهستانی میان ری و خراسان واقع است؛^۲ اما بسیاری از علمای مسالک و ممالک (تقریباً به مفهوم جغرافیاست) از دیلم ناحیه‌ای کوچک و کوهستانی در حدود رودبار فعلی (رودبار زیتون) و منجیل را اراده می‌کرده‌اند که به ناحیه گیل (گیلان) وصل بوده و میان آن و قزوین کوهی فاصله بوده است^۳ و باز گاهی گیل جزئی از دیلم دانسته شده است؛ از جمله ابن الفقیه که حد شرقی آذربایجان را دیلم نوشته است؛^۴ در حالی که اکنون حد شرقی آذربایجان، گیلان است.

مردم دیلم یا دیلمیان

در این امر که مردم دیلم از نژاد اصیل ایرانی هستند، تردیدی نیست؛ اما فراتر از تاریخ ساسانیان، بجز داستان افسانه گونه‌ای که ابن الفقیه ذکر کرده^۵ مطلب دیگری یافته نشده است. در عصر ساسانیان در چند مورد نامی از مردم دیلم به میان آمده است؛ از جمله طبق نقل ثعالبی، پس از تصرف یمن به وسیله حبشیا و گریختن سیف بن ذی‌یزن به ایران و استمداد از انوشیروان و فرستادن گروهی به سرداری مرد دلاوری به نام وَهَرَز به

۱. طبق گفته یاقوت در معجم البلدان ناحیه‌ای در آن حدود بوده است.

۲. مقدسی بشاری، محمد بن احمد؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم؛ ص ۳۵۳.

۳. به کتابهای خراج قدامة بن جعفر، مختصر البلدان ابن الفقیه و فتوح البلدان بلاذری رجوع کنید.

۴. ابن الفقیه همدانی، احمد بن محمد؛ مختصر البلدان؛ ص ۲۸۵. ۵. همان؛ ص ۲۰۳.

یاری او، گروهی دیلمی هم جزء سپاه او بودند.^۱ همچنین به موجب نقل بلاذری، خسرو پرویز چهار هزار تن دیلمی را به پایتخت آورد و ایشان را جزء خادمان و خواص خود قرار داد. این گروه بعد از خسرو پرویز در همین مقام باقی بودند تا جنگ قادسیه که در سلک سپاهیان رستم (رستم فرخزاد، سردار سپاه ایران) درآمدند. این عده پس از شکست سپاه ایران از دیگر ایرانیان جدا شدند و با خود گفتند: صواب آن است که دین مسلمانان را بپذیریم تا عزت یابیم. سعد بن ابی وقاص - سردار سپاه اسلام - به آنان امان داد و ایشان اسلام آوردند. بلاذری در موردی دیگر گفته است که آن چهار هزار تن به این شرط امان خواستند که در هر کجا مایلند فرود آیند و با هر که می خواهند هم قسم شوند و سهمی از بیت المال برای ایشان مقرر گردد. آن شروط پذیرفته شد و هزار هزار درهم (یک میلیون) برای آنان مقرر گردید و سرپرستی به نام دیلم برای آنان معین شد و از این پس حمراء دیلم نامیده شدند.^۲

به گفته دینوری، پس از جنگ قادسیه، بیست هزار تن ایرانی در کوفه می زیستند که به آنان «حمراء» می گفتند.^۳ می توان احتمال داد که برای مشخص شدن آن چهار هزار تن از دیگر ایرانیان، به آنان «حمراء دیلم» گفته می شد. این گروه و اخلافشان در کوفه ماندند و منشأ آثاری نیز شدند؛ از جمله اینکه در هر قیامی که در مقابل بنی امیه می شد، شرکت مؤثر داشتند. به گفته دینوری در سپاه ابراهیم - پسر مالک اشتر - که به فرمان مختار رهسپار جنگ با عبیداله بن زیاد بود، بیست هزار تن ایرانی شرکت داشتند که «حمراء» نامیده می شدند و در آن لشکرگاه جز زبان فارسی، لفظ دیگری به گوش نمی خورد.^۴

نخستین کسی از دیلم که اسلام آورد، طبق نوشته طبری در سال دهم هجری و بَر بن یَحْتِیس بود که از سوی حضرت پیغمبر (ص) به یمن آمد و نزد آبنا (یا آبناء الاحرار)^۵ آمد و آنان را به اسلام دعوت کرد و نزد فیروز دیلمی فرستاد و او هم اسلام آورد.^۶

۱. ثعالبی نیشابوری، ابومنصور عبدالملک بن محمد؛ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم؛ ص ۱۷۶.

۲. بلاذری، احمد بن یحیی؛ فتوح البلدان؛ ص ۳۴۳-۳۴۴.

۳. دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ ص ۲۸۸.

۴. همان؛ ص ۲۹۴.

۵. مقصود ایرانیانی است که از زمان انوشیروان مقیم یمن بودند.

۶. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الرسل والملوک؛ ج ۴، ص ۱۷۶۳.

با آنکه در عصر اسلام مسلمانان بارها به سرزمین دیلم حمله بردند، این سرزمین تا قرن چهارم به طور کامل تحت سلطه مسلمین در نیامد؛ اما در این مدت کم و بیش برخی از مردم آن اسلام آوردند. حتی چند تن از آنان در شمار علمای اسلامی درآمدند و یک تن دیلمی که به او دیلم پسر فیروز گفته می‌شد با پیغمبر (ص) صحبتی داشت (و بنابراین در عداد صحابه است) و فقط یک حدیث درباره اشربه از او روایت شده است.^۱ فیروز دیلمی، در کتب رجال شیعه هم جزء صحابی آمده است. دیگری ضحاک بن فیروز دیلمی است که به گفته سمعانی، از پدرش فیروز روایت کرده و ابو وهب جیشانی از ضحاک نقل حدیث نموده است.^۲ همچنین می‌توان از نافع دیلمی (ف. ۱۱۷ ق) - از علمای حدیث - و یحیی بن زیاد بن دیلمی معروف به «فزاء» - از علمای لغت و نحو معاصر مأمون عباسی - و حماد بن ابی لیلی شاپور دیلمی معروف به «حماد راویه» - از مشاهیر علمای تاریخ و لغت در زمان بنی امیه - نام برد.

نفوذ اسلام در دیلم پیش از قرن چهارم

برخلاف نظر برخی از مورخان که نفوذ اسلام در دیلم را در اوایل قرن چهارم و به وسیله حسن اطروش علوی دانسته‌اند، به موجب قراین، اسلام پیش از این تاریخ از طرق گوناگونی وارد دیلم شده بوده است. از اوایل خلافت عباسیان که سادات علوی از سوی خلفا سخت در فشار و ناراحتی بودند، سرزمین دیلم بتدریج پناهگاه آنان شد و طبعاً اسلام به آنجا راه یافت و گروهی از ملوک و امیران دیلمی دین اسلام را پذیرفتند و کسانی از آل ابیطالب را که در طبرستان قیام کرده بودند یاری کردند.^۳ هرچند بسیاری از مردم دیلم با راهنمایی آل ابیطالب با اسلام آشنا شدند و آن را پذیرفتند، بظاهر جمعی از آنان از راههای دیگری به اسلام گرویدند. می‌بینیم که در قرن چهارم در حدود پنجاه هزار تن در دیلم حنبلی مذهب بوده‌اند.^۴ همچنین دیلم و گیل تقریباً یکی بوده و اغلب گیل جزئی از دیلم محسوب می‌شده است. طبق گفته مقدسی، در قرن چهارم مردم نواحی دیلم، شیعه و بیشتر مردم ناحیه گیل، سنی بوده‌اند.^۵ آنچه مسلم است گروه

۱. ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله؛ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب؛ ج ۱، ص ۴۶۶.

۲. سمعانی، عبد الکرم بن محمد؛ الانساب؛ نسخه عکسی مرگلیوث، ورق ۲۲۷.

۳. مسعودی، علی بن الحسن؛ مروج الذهب و معادن الجواهر؛ ج ۴، ص ۲۸۰.

۴. حسینی، احمد بن علی؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب؛ ص ۷۶.

۵. الحسن التفسیم؛ ص ۳۶۷.

بسیاری از دیلمیان بر دین خود باقی بوده‌اند تا اینکه در آغاز قرن چهارم و بنا به گفته مسعودی در سال ۳۰۱ ق، حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع)، ملقب به «اطروش»، در نواحی طبرستان و دیلم قیام کرد و مُسَوِّدَة (به صورت اسم فاعل از مصدر تسوید، به معنی سیاه‌جامگان، پیروان آل عباس) را از آنجا بیرون راند و دیلمیان را به دین اسلام دعوت کرد. آنان دعوت او را اجابت کردند و گروه اندکی بر دین خود باقی ماندند که این گروه هنوز در کوهستانهای بلند و صعب‌العبور زندگی می‌کنند. مقصود در زمان مسعودی، یعنی نیمه اول قرن چهارم است. اطروش در سرزمین دیلم مسجدهای متعددی بنا کرد.^۱ دیلمیانی که به دست اطروش اسلام آوردند افرادی بودند که از پشت سفیدرود تا ناحیه آمل سکونت داشتند و اسلامشان همواره با تشیع بود و خود اطروش زیدی مذهب بود.^۲

فرمانروایان دیلمی

پیش از قرن چهارم و پس از آن تیره‌هایی از دیلم در آن نواحی فرمانروایی کرده‌اند که از همه معروفتر دو تیره آل زیار و آل بویه است. در این بخش به ذکر شمه‌ای از شرح حال و چگونگی کار آنان می‌پردازیم.

۱. مروج الذهب؛ ج ۳، ص ۳۷۳.

۲. ابن اثیر بحری، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ ج ۶، ص ۱۴۶.

فصل اول

آل زیار

نخستین کس از آل زیار مرداویج - پسر زیار - بود؛ ولی پیش از او یکی دو تن دیگر دست به اقداماتی زده، راه را بر مرداویج هموار ساختند. بنا به گفته ابوعلی مسکویه، در ضمن وقایع سال ۳۱۵ ق، نخستین کس از دیلمیها که بر روی چیره گشت، لیلی پسر نعمان بود.^۱ پس از وی ماکان - پسر کاکای - بر آنجا فرمان راند. امیر خراسان (امیر سامانی) به ماکان نامه‌ای نوشت و او را نزد خود فرا خواند و او زیر فرمان امیر خراسان رفت. بعد از رفتن ماکان، اسفار - پسر شیرویه - بر روی چیره شد. او فزوین را نیز تحت سلطه خود درآورد و اموال بسیاری از مردم آن مطالبه کرد و ظلم فراوانی بر آنان روا داشت. مسکویه که خود در همان زمان می‌زیسته گفته است: چنان سختی و رنجی بر جان و مال مردم وارد آمد که دلها را کباب و نفسها را تنگ کرد. جان همه به لب رسید و از زندگی ناامید شدند و آرزوی مرگ کردند. مردان و زنان و کودکان به مصیبتی رفتند و به درگاه خدا به استغاثه پرداختند تا از شر اسفار رها شوند. روز دیگر مرداویج از فرمان او سرپیچید و بر روی چیره شد. اسفار گریخت، مرداویج وی را دنبال کرد، به او دست یافت و سر از تنش جدا ساخت.^۲

مرداویج

مرداویج نخستین کس از آل زیار بود که به فرمانروایی رسید. پس از او هفت تن دیگر از

۱. در این مورد مطلب قابل تأمل این است که این دو نام یعنی لیلی و نعمان به نامهای دیلمیان نمی‌ماند. در توجیه این امر می‌توان گفت، همان‌گونه که اشاره شد، اسلام و در نتیجه زبان عربی پیش از قرن چهارم به دیلم راه یافته بود و نیاکان او چون اسلام آورده بودند، برای فرزند خود نام عربی انتخاب کرده‌اند، چنانکه نام رکن‌الدوله، حسن، نام عمادالدوله، علی و نام معزالدوله، احمد بود.

۲. مسکویه، احمد بن محمد، تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۱۶۱. وی درباره ضدیت اسفار با دین اسلام مطالبی نوشته است.

این خاندان به قدرت رسیدند و مدت حکومت آنان ۱۵۱ سال بود.

همان‌گونه که گفته شد، مرداویج از سرداران اسفار بود؛ اما به علت جاه‌طلبی و اینکه خود را لایقتر از اسفار می‌دانست و نیز به علت ضدیت اسفار با دین اسلام به نافرمانی از او پرداخت. مسعودی در این زمینه گفته است: اسفار مرداویج را نزد یکی از ملوک دیلم فرستاد که در یکی از نواحی نزدیک قزوین فرمان می‌راند، تا او را به فرمانبری از وی بخواند. چون مرداویج و امیر دیلمی - که سالار پسر اسوار نام داشت - با هم ملاقات کردند هر دو به علت کارهای زشتی که اسفار مرتکب شده بود و ضدیتی که با اسلام داشت، برای مخالفت و مبارزه با او با یکدیگر هم پیمان شدند. سپس مرداویج به سوی لشکرگاه اسفار بازگشت و با ارسال نامه‌هایی سرداران سپاه او را به مخالفت با وی برانگیخت. آنان که از کارهای اسفار ناخشنود بودند دعوت مرداویج را پذیرفتند. اسفار احساس خطر کرد و گریخت. مرداویج بر سپاه او تسلط یافت و اموال و ذخایرش را به تصرف درآورد و با نیکی به افراد سپاه و اعطای جوایز به آنان توجهشان را به سوی خود معطوف داشت و اندکی بعد، همان‌طور که گفته شد، بر اسفار دست یافت و او را کشت. از این پس، مرداویج به توسعه متصرفات خود پرداخت و به این منظور سپاهیانی از سوی خود برای تصرف شهرهای قم، کرج^۱، بُرج^۲، همدان، ابهر و زنجان گسیل داشت؛ اما سپاه او در همدان، به علت مقاومت مردم آن شهر، شکست خورد و خود ناگزیر با سپاهی گران‌آزری رهسپار همدان شد و در دروازه معروف به دروازه شیر فرود آمد. مسعودی که خود در آن زمان می‌زیسته است و این مطالب از او نقل می‌شود، در اینجا به وصف شیر سنگی همدان پرداخته، می‌گوید: این شیر در جلو دروازه ری است. شیر عظیمی است. مانند کوهی است که زانو زده باشد. از دور گمان می‌بری که شیر زنده‌ای است؛ ولی چون نزدیک شوی آن را از سنگ می‌یابی. وی آنگاه از سابقه تاریخی آن، طبق نظر قدما، شرحی ذکر کرده و سپس درباره علت شکست سپاه مرداویج گفته است: مردم همدان از اینکه کسی آن شیر را از جایی که در آن قرار دارد حرکت دهد یا گوشه‌ای از آن را بشکند، سخت آشفته و ناراحت می‌شدند و چون سپاه

۱. مقصود شهر کرج یا کتره است که میان همدان و ناحیه‌ای که امروز به جای آن شهر اراک قرار دارد بوده است و چون ابودلف عیجلی - از رجال معروف زمان هارون‌الرشید - در آبادانی آن کوشش فراوانی کرده و خود مدتی در آن می‌زیسته است به کرج ابودلف شهرت یافته است. محتمل است ناحیه کره‌رود فعلی در نزدیکی اراک به جای کرج بوده باشد.

۲. ناحیه‌ای در اطراف اصفهان است.

مرداویج شیر را به زمین افکنده و (گوشه‌ای از آن را) شکسته بودند، خشم مردم همدان نسبت به آنان بشدت برانگیخته شد (و همین امر موجب شکست سپاه مرداویج گردید) و چون خود مرداویج با سپاه گرانی به همدان رسید، بر آنان غلبه یافت و سه روز دستور قتل عام داد و همه بزرگان و وجوه شهر را به قتل رسانید و چنان ستمی به مردم شریف آن شهر روا داشت که نظیر آن را کمتر می‌توان نشان داد.^۱ مورخان آن عصر، بویژه مسعودی و مسکویه، درباره بلندپروازیه‌ها، ستمگریها و غرور عجیب مرداویج مطالب فراوانی نوشته‌اند. همچنین از نوشته مسکویه و ابن اثیر چنین برمی‌آید که مرداویج از خلیفه بغداد اطاعت می‌کرده است.^۲

کشته شدن مرداویج

مسکویه بتفصیل داستان کشته شدن مرداویج و علت آن را نوشته است؛^۳ اما در جای دیگری از کتاب خود علت قتل او را در جمله‌ای خلاصه کرده و گفته است:^۴ مرداویج ترکان را (غلامان ترکی که در خدمت او بودند) خوار می‌داشت و همین امر موجب کشته شدن او شد. قتل مرداویج بنا بر نوشته ابن اثیر در سال ۳۲۳ ق اتفاق افتاد.^۵

وشمگیر پسر زیار

مرداویج در سال ۳۲۰ ق قاصدی به نام ابن الجعد را نزد برادرش - وشمگیر - که در بلاد گیلان بود فرستاد و او را نزد خود فرا خواند. قاصد هنگامی او را یافت که همراه جمعی دیگر با لباسهایی مندرس و وضعی رقت‌بار سرگرم برنجکاری بود. وشمگیر چون پیغام برادرش را شنید او را به باد استهزا گرفت و (در مقام سرزنش) گفت: او لباس سیاه پوشیده و در خدمت سیاه‌جامگان یعنی بنی‌العباس درآمده است. قاصد او را تطمیع و امیدوار ساخت و با هم حرکت کردند. چون به قزوین رسیدند به پوشیدن لباس سیاه تن درداد. ابن الجعد گفته است: من از نادانی وشمگیر چیزهایی دیدم که از گفتن آنها شرم دارم؛ اما ستاره اقبال او که نهان بود آشکار شد و در تدبیر مملکتداری و به کار بردن

۱. مروج الذهب؛ ج ۴، ص ۲۸۲-۲۸۶.

۲. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۶۵. و الکامل؛ ج ۶، ص ۲۲۲.

۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۳۱۰-۳۱۴.

۴. همان؛ ص ۱۶۲.

۵. الکامل؛ ج ۶، ص ۲۴۴.

سیاست در امور رعایا، در شمار لایقترین سلاطین قرار گرفت.^۱ در هر حال، پس از گشته شدن مرداویج، سپاهیان گیل و دیلم به مشورت پرداختند و گفتند اگر بدون سرپرست بمانیم نابود خواهیم شد. سرانجام رأی ایشان بر وشمگیر قرار گرفت و او را به جای مرداویج برگزیدند.^۲ از این پس، میان وشمگیر و فرمانروایان خاندان بویه مناقشات و زد و خوردهایی رخ داد. که در ضمن ذکر تاریخ آل بویه به قسمتی از آنها اشاره خواهد شد. سرانجام در اول محرم سال ۳۵۷ گراز تیرخورده‌ای به اسب وشمگیر حمله کرد، اسب رمید و او را با سر به زمین زد و مرگش فرا رسید.^۳

بقیه آل زیار

پس از مرگ وشمگیر پسرش - بیستون - به جای وی نشست؛ اما امرای سپاه برادر کوچکتر او - قابوس - را به فرمانروایی برداشتند و بیستون در سال ۳۶۶ ق بدرود حیات گفت. قابوس ملقب به «شمس المعالی»، بنا به گفته غیاث‌الدین خواندمیر،^۴ پادشاهی بود به مکارم ذات و محاسن صفات و زیور عقل، از امثال و اقران ممتاز بوده، از اکثر افعال ناشایست و ارتکاب ملامی و مناهی منزّه. صورت خطش، خط نسخ بر اوراق خوشنویسان آفاق کشیده، فصاحت و بلاغتش در اطراف و اکناف عالم مشهور گردید. به هرگاه چشم صاحب بن عبّاد بر سطری از خط او افتادی گفتی: هذا خط قابوس أم جُناح طاووس. پس از چهار سال از فرمانروایی قابوس، فخرالدوله دیلمی - که در ضمن ذکر تاریخ آل بویه از وی سخن گفته خواهد شد - از برادر خود مؤیدالدوله انهزام یافته، پناه به شمس المعالی قابوس برد و قابوس در صدد مدد فخرالدوله برآمد. مؤیدالدوله لشکری به جرجان (مقرّ قابوس) کشید. قابوس از مقابله و مقاتله عاجز گشته، به خراسان رفت و قریب هجده سال در ظل رعایت سامانیان اوقات گذراند. بعد از فوت مؤیدالدوله، فخرالدوله به ری رفت و بر مسند سلطنت قرار گرفت و جرجان را داخل قلمرو خویش گردانید (و این ناسپاسی بسیار زشتی نسبت به قابوس بود) و پس از آنکه فخرالدوله نیز متوجه عالم آخرت گردید در سنه ثمان و ثمانین و ثلاث مائة (۳۸۸)، اسبهد شهریار در خطّه جرجان خطبه به نام قابوس خواند و سکه به نام او زد. وی از نیشابور بدان صوب

۲. مروج الذهب؛ ج ۴، ص ۲۸۸.

۱. همان؛ ص ۲۲۳.

۳. تجارب الامم؛ ج ۴، ص ۲۲۴.

۴. خواندمیر، غیاث‌الدین؛ حبیب السیر؛ ج ۴، ص ۲۴۱ و ۲۴۲.

شتافت. سپس خواندمیر می‌گوید: قابوس اگرچه به فضایل و کمالاتی که مذکور شد، مشهور بود، اما نسبت به امرا و لشکریان بسیار درشتی می‌نمود و به اندک جریمه‌ای به قتل بیچاره‌ای حکم می‌داد. تأدیش جز به تحریک شمشیر روی ننمودی؛ بنابراین امراء و اعیان جرجان از ایالتش (یا ولایتش) متنفر گشته، خاطر بر قلع او قرار دادند و در وقتی که قابوس در ظاهر جرجان منزل گزیده بود، شبی بناگاه گرد سرآورده پادشاهی را فرود گرفتند. اهل عصیان به شهر شتافتند و آن بلده را به حیطه ضبط درآورده، جهت طلب منوچهر (پسر قابوس) قاصدی به گیلان (و به گفته سید ظهیرالدین به طبرستان)^۱ فرستادند و چون منوچهر به جرجان رسید، امراء و اعیان به موقف عرض رسانیدند که اگر در خلع پدر با ما اتفاق نمایی، سر بر خط انقیاد نهاده، پای از دایره اطاعت تو بیرون ننهیم، والا دست بیعت به دیگری داده ترا نیز از میان برگیریم. منوچهر طوعاً و کرهاً با ایشان همدستان گشت و مقرر شد که قابوس در قلعهٔ چناشک^۲ محبوس باشد و بقیه ایام را به وظایف عبادات بگذرانند. یکی از امراء در خدمت شمس‌المعالی به جانب آن قلعه روان شد. در اثنای راه قابوس از آن شخص پرسید که سبب خروج شما چه بود؟ جواب داد: چون تو در قتل مردم افراط می‌نمودی من و پنج کس دیگر اتفاق نموده، تو را از سلطنت افکندیم. قابوس گفت: این معنی غلط است، بلکه این بلیه به واسطه قلت خون ریختن پیش آمده؛ زیرا اگر تو را و آن پنج کس دیگر را می‌کشتم بدین روزگار گرفتار نمی‌گشتم.^۳

طبق گفته سید ظهیرالدین، سپاهیان منوچهر را بر محاربت تکلیف کردند تا بالضروره با ایشان برفت. چون نزد قابوس رسید، پسر را نزد خود خواند. منوچهر زمین خدمت بیوسید و اشک از دیده باریدن گرفت. سرانجام قابوس را گشتند و به مراد خویش رسیدند و این حادثه در سال ۴۰۹ ق بود. در تاریخ قتل قابوس اختلاف است. و القادر بالله - خلیفه عباسی - نزد منوچهر تعزیت‌نامهٔ پدر بنوشت و او را «فلک‌المعالی» لقب بخشید.^۴

ابونصر عتبی پس از ذکر شمه‌ای از ستمگریها و سنگدلیهای قابوس و کشته شدن او و جلوس منوچهر گفته است: امیر منوچهر سه روز به ماتم نشست و به رسم گیلها سر را

۱. مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین؛ تاریخ طبرستان و رویان؛ ص ۸۷.

۲. چناشک یکی از قلعه‌های جرجان (مجم‌البلدان) و معرب چناشک.

۳. حبیب‌السیر؛ ج ۴، ص ۲۴۱ و ۲۴۲. ۴. تاریخ طبرستان و رویان؛ ص ۸۷ و ۸۸.

برهنه کردند و به سر و صورت خود زدند و خواب نرفتند و طعام نخوردند و پس از سه روز، مرد به خاک خفته فراموش شد و به مناسبت بیعت با منوچهر جشن و سرور را از سر گرفتند.^۱

قابوس یکی از شگفتیهای روزگار و نوادر تاریخ است. او مردی با معلوماتی عمیق و متنوع و ادبی در حد کمال و نامه‌هایی با انشایی کم نظیر است که به گفته ابوالعباس عبدالرحمن یزدادی - از دانشمندان نزدیک به زمان قابوس و گردآورنده اشعار و نامه‌های او به نام کمال‌البلاغه - هیچ کس کلامی را که به عربی و با فصاحت ادبی تألیف یافته باشد، مانند آنچه در این نامه‌ها آمده، از جهت فصاحت و ایجاز و زیبایی و شیرینی و اعتدال اجزاء و برابر بودن وزن‌ها و ... نشنیده است.^۲ یزدادی همچنین می‌گوید: من پاسخهای ابوالفضل بن العمید و پسرش - ابوالفتح - را به نامه‌های قابوس در این مجموعه نیاوردم؛ اما چند پاسخ صاحب بن عبّاد را از دو جهت ذکر کردم: یکی پاسخ به ادعای او که خود را در بلاغت و زیبایی کلام بالاتر از بلغای متقدم دانسته؛ دوم اینکه محاسن کلام و شگفتیهای صنعت نویسندگی وقتی آشکار می‌گردد که در برابر کلامی دیگر قرار گیرد.^۳ قابوس دارای امتیازات و کمالات فراوان دیگری نیز هست که این مقال گنجایش آن را افزون از آنچه ذکر شد، ندارد. آیا جای شگفتی نیست که مردی با این همه اوصاف و برخوردار از مجموعه‌ای از کمالات و با این قریحه و ذوق و معلومات وسیع و متنوع به جای اینکه علم در او اثر کرده و صفات فروتنی و انسان‌دوستی و مهربانی و عواطف بشری در او رسوخ پیدا کرده باشد، چنین مغرور و خودخواه، درنده‌خو، بیرحم و خونریز باشد که کمترین کيفر او به قول عتبی کشتن بوده باشد و غرور او عقل او را چنان بریاید که حالت دوراندیشی که در شأن هر انسان عاقلی است در وجود او یافته نشود؟

در هر حال، از قابوس دو اثر باقی است: یکی بنای گنبد بلندی است در شمال شهر جرجان یا گرگان که ۵۲ متر ارتفاع دارد و در سال ۳۹۷ ق به دستور وی بر روی تپه‌ای بنا گردیده و خود او درون آن به خاک سپرده شده است. از هنگام بنای این گنبد آن شهر به گنبد قابوس مشهور شد که برای تخفیف، کلمه قابوس را حذف کردند و به آن

۱. عتبی، ابونصر محمد بن عبدالجبار؛ تاریخ عتبی با تاریخ بمبئی؛ ج ۲، ص ۱۷۹.

۲. یزدادی، عبدالرحمن؛ کمال‌البلاغه؛ ص ۱۷ به بعد.

۳. همانجا.

گنبد گفتند و اکنون هم به همین نام معروف است. در شصت یا هفتاد سال پیش که نامهای بسیاری از شهرهای ایران را تغییر دادند، استرآباد نزدیک جرجان، گرگان نامگذاری شد. اثر دیگر مجموعه رسایل اوست به نام کمال البلاغه.^۱

محب‌الدین خطیب در مقدمه کمال البلاغه گفته است که قایوس بندرت شعر می‌سروده و چند قطعه شعر عربی و یک رباعی فارسی از او ذکر کرده است. در اینجا یک قطعه شعر عربی او آورده می‌شود:

قُلْ لِلَّذِي بَصُرُونِي الدَّهْرُ عَيْدَنَا	هَلْ حَارَبَ الدَّهْرُ إِلَّا مَنْ لَهُ خَطَرُ؟
أَمَّا تَرَى الْبَحْرَ يَغْلُو فَوْقَهُ جَيْفٌ	وَتَسْتَقِرُّ بِأَفْصَى قَعْرِهِ الدَّرُورُ
فَإِنْ تَكُنْ تَشَبَّتْ أَيْدِي الزَّمَانِ بِنَا	وَنَالْنَا مِنْ تَمَادِي بُؤْسِهِ الضَّرُورُ
فَفِي السَّمَاءِ نُجُومٌ مَالَهَا عَدَدٌ	وَلَيْتَ يَكْسِفُ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

یعنی: «به کسی که در برابر پیشامدهای بد روزگار ما را سرزنش می‌کند بگو: آیا روزگار جز با کسانی که شأن و مقامی دارند سر جنگ دارد؟»

«آیا دریا را نمی‌بینی که در روی آن لاشه‌هایی در حرکت است؛ اما در قعر آن در و گوهر قرار دارد؟»

«بنابراین، اگر دست زمانه به ما چنگ زده و اینکه از ادامه یافتن عبوسی آن به ما زیانی رسیده است پاسخ این است که در آسمان ستارگان بیشمار است؛ اما جز خورشید و ماه نمی‌گیرد» (مقصود کسوف و خسوف است).

محمد عوفی هم چند قطعه شعر فارسی از او در کتاب خود ذکر کرده است که به این قطعه بسنده می‌شود:

کار جهان سراسر آزار است یا نیاز	من پیش دل نیارم آزار و نیاز را
من بیست چیز را ز جهان برگزیده‌ام	تا هم بدان گذارم عمر دراز را ...
میدان و گوی و یارگه و رزم و بزم را	اسب و سلاح و خود و دعا و نماز را

ابوریحان بیرونی (ف. ۴۴۰ ق) کتاب گرانقدر الآثار الباقیه عن القرون الخالیه را به

۱. این کتاب در سال ۱۳۴۱ ق در مطبعه سلفیه مصر به چاپ رسیده است.

۲. در برخی از مدارک به جای حارب، عاند آمده است که صحیحتر به نظر می‌رسد.

۳. عوفی، سدیدالدین محمد؛ لباب‌الالباب؛ ص ۳۱.

نام و با عنوان شمس المعالی تصنیف کرده و او را بسیار ستوده است.^۱ داستان ابوعلی سینا که از رفتن به نزد سلطان محمود غزنوی استنکاف کرد و به طور ناشناس به گرگان رسید و به واسطه تشخیص بیماری صعب‌العلاج خواهرزاده قابوس، شناخته شد و قابوس سخت در بزرگداشت او کوشش کرد، معروف است و بتفصیل در چهارمقاله نظامی عروضی و حبیب‌السیر ذکر شده است.

منوچهر بن قابوس

گفته شد که منوچهر به جای پدر نشست و طبق آنچه در حبیب‌السیر آمده القادر بالله - خلیفه عباسی - منشور حکومت و تعامت بلادی را که به قابوس تعلق می‌داشت نزد منوچهر فرستاد و او را «فلک المعالی» لقب داد. وی نسبت به سلطان محمود غزنوی در مقام اطاعت و انقیاد آمد و در قلمرو خود خطبه به نام «یمین‌الدوله محمود» خواند و سکه به نام او زد. آنگاه همت بر قتل قتله پدر گماشت و اکثر آنها را با حسن تدبیر از میان برداشت^۲ و در غایت فراغت و رفاهیت حکومت کرد.^۳ ارتباط منوچهر با امیر مسعود غزنوی (سلطان مسعود بعدی) در تاریخ بیهقی به طور مبسوط ذکر شده است. وی در سال ۴۲۰ ق درگذشت. منوچهر طبیبی لطیف داشت و شعرا را می‌نواخت و همان‌گونه که مشهور است، منوچهری دامغانی - شاعر زبردست آن عصر - تخلص خود را از نام او گرفته است و در پاره‌ای از قصاید او نشانه‌هایی از این امر دیده می‌شود. با همه اینها در قطعیت این امر تردید است.

دو تن دیگر از امرای آل زیار

پس از درگذشت منوچهر فرزند وی - ابوکالیجار - به فرمانروایی رسید. او نیز راه مسالمت را می‌پیمود. وی با ارسال هدایایی برای سلطان مسعود غزنوی فرمانبری خود را از او اعلام داشت؛ اما پس از مدتی تغییر روش داد و در نتیجه نظر سلطان مسعود از او برگشت. وی ناگزیر به گوشه‌ای گریخت تا سال ۴۴۱ ق که رهسپار جهان دیگر شد. دیگر کیکاوس ملقب به «عنصر المعالی» پسر اسکندر بن قابوس بن وشمگیر است که می‌توان

۱. بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد؛ الآثار الباقیه عن القرون الخالیه؛ ص ۳.

۲. با توجه به این مطلب می‌توان احتمال داد که خود او در قتل قابوس شرکت نداشته است.

۳. حبیب‌السیر؛ ج ۴/۲، ص ۴۴۲.

او را آخرین امیر از آل زیار دانست. با طلوع ستاره سلجوقیان، ستاره آل زیار راه افول در پیش گرفت. به گفته عوفی، عنصرالمعالی در تربیت افاضل و تقویت امثال از اهرای زمان و کبار روزگار قَصَبِ سَبَق می‌ربود و او را شعرهایی است در لطافت آب زلال و در طراوت باد شمال. وی یکی از سرودهای عنصرالمعالی را در کتاب خود ذکر کرده است.^۱

کیکاوس کتاب معروف قابوسنامه را برای پسرش گیلانشاه در آداب مملکتداری و مجالس انس و این قبیل امور تألیف کرده است. ارزش این کتاب، که از متون خوب فارسی به شمار می‌آید، در نثر شیوا و محکم آن است.

فصل دوم

آل بویه

کلمه بُویَه بر وزن مویه، فارسی و به معنای امید و آرزوست. دقیقی طوسی گفته است:
کرا بویه و صلت ملک باشد یکی جنبشی بایش آسمانی
و در نسبت به بویه، بویی گفته شده است. این کلمه در عربی به صورت بُویّی تلفظ می‌شود و آن را در ردیف کلماتی مانند سیبویه و نقطویه و خالویه قرار می‌دهند.
ابن الحجاج حسین بن احمد در مرثیه مهلبی - وزیر معزالدوله - گفته است:

فَلْيَعْلَمْ يَنْوُ بُوِيَّةً إِنَّمَا فَجَعْتُ بِهِ أَيَّامُ آلِ بُوِيَّةِ

یعنی: «خاندان بویه باید بخوبی بدانند که روزگارشان با مرگ مهلبی مصیبت‌بار شد». ناگفته نماند که این کلمه در عربی هم گاهی مانند فارسی تلفظ شده است و ذهبی در چند مورد آن را به همان‌گونه ضبط کرده است.^۱ این کلمه در پاره‌ای از ابیات عربی هم با این تلفظ آمده است. بدیهی است که کلمه بویه در آل بویه کلمه‌ای مستقل است؛ در حالی که «ویه» در کلماتی از قبیل سیبویه پسوند است و نمی‌توان آن دو را با یکدیگر قیاس کرد.

نسب آل بویه

گویا نخستین کسی که برای فرزندان بویه نسب ساخته و نسبت آنها را به سلاطین ساسانی رسانیده است، ابواسحاق صابی (صابئی مذهب)، کاتب زبردست و کم‌نظیر آل بویه است. سید تاج‌الدین حسینی نقیب، از علمای نسابه قرن هشتم، به نقل از کتاب صابئی، التاجی^۲، چنین گفته است: عضدالدوله - معروفترین سلطان از آل بویه - در جستجو از

۱. ذهبی، محمد بن احمد؛ المشنبه فی الرجال، اسمائهم و انسابهم؛ ص ۱۰۴.

۲. اکنون هیچ نشانی از اصل این کتاب در دست نیست. بعداً از صابی و کتاب التاجی سخن گفته خواهد شد.

نسب خود برآمد و در این باره به مهلبی - وزیر معزالدوله - نامه نوشت. مهلبی از سالخوردگان دیلم و مؤبدان و وجوه مردم ایران تحقیق کرد. همه نوشتند و تأیید کردند که نسب او به ساسانیان می‌رسد.^۱ این نوشته صابی را نویسندگان بعد از او ملاک قرار داده‌اند. ابوریحان بیرونی و ابن ماکولا^۲ نیز همین مطلب را از کتاب التاجی نقل کرده‌اند. قلقشندی نسب آل بویه را به یزدگرد می‌رساند.^۳ مقریزی جد اعلای آنها را بهرام گور می‌داند.^۴ ابن ثباته و مهیار دیلمی، از شاعران آن عصر هم به نسب ساسانی ایشان اشاره کرده‌اند.

تردید در نسب آل بویه

مسلم است که بویه پدر سه برادری که سلطنت آل بویه را تشکیل دادند، خود و به احتمال زیاد پدر و اجدادش و سه پسر او در نهایت تنگدستی و گمنامی می‌زیستند و ارتزاقشان از راه ماهیگیری بوده است. پاره‌ای از سلاطین اولیه آن خاندان به وضع رقت‌بار خود اقرار داشته‌اند و برای ادای شکر الهی، حال خود را در حضور جمع شرح می‌دادند. قاضی تنوخی - از معاصران و نزدیکان آل بویه - از ابوالفضل شیرازی وزیر، از قول معزالدوله - احمد، یکی از سه برادر - نقل کرده است: من در دیلم برای خانواده‌ام هیزم حمل می‌کردم. روزی خواهر بزرگم گفت: هیزمی که امروز آورده‌ای کافی نیست، یک پشته دیگر بیاور، گفتم: دیگر نمی‌توانم و تا توانایی داشتم آوردم. گفت: اگر بیاوری دو گرده نان زیادتر به تو می‌دهم. یک پشته دیگر آوردم. خواهرم گفت: اگر یکی دیگر بیاوری یک شقه پیاز هم به تو خواهم داد و ... بعد از آن به لطف خداوند حال تغییر کرد و در وضعی که می‌بینی قرار گرفتم. ابوالفضل شیرازی گفت: معزالدوله داستان مزبور را بارها در مجالس انباشته از جمعیت در مقام افتخار بیان می‌کرد و هیچ نهان نمی‌داشت و اگر جز این بود من آن را نقل نمی‌کردم.^۵ از این داستان معلوم می‌شود که معزالدوله و شاید بعضی دیگر از آل بویه عصامی بوده‌اند، نه عظامی؛ اما عضدالدوله که

۱. حسینی نقیب، تاج‌الدین؛ غایة الاختصار؛ ص ۵.

۲. الآثار الباقیه؛ ص ۲۸. و ابن ماکولا، علی بن هبة الله؛ الاکمال؛ ج ۱، ص ۳۷۱.

۳. قلقشندی، احمد بن علی؛ صبیح الاعشی فی صناعة الانشاء؛ ج ۴، ص ۴۱۷.

۴. مقریزی، تقی‌الدین احمد بن علی؛ السلوک فی معرفة دول الملوک؛ ج ۱، ص ۲۵.

۵. تنوخی، ابوعلی محسن بن علی؛ نشوار المعاصرة؛ ج ۲، ۹۷.

مردی جاه طلب بود، اقداماتی کرد تا برای او نسب ساخته شود. مسلم است که پدر و اجداد او در وضعی بوده‌اند که تنها همتشان تهیه نانی و سد جوعی بوده است و به هیچ وجه در فکر نسب و نیاکان خود نبوده‌اند. این امر نظایری هم دارد که افراد گمنامی چون به قدرت می‌رسیدند به فکر نسب سازی برای خود می‌افتادند. دو تن از نویسندگان معروف هم درباره این نسبها تردید و بلکه آن را رد کرده‌اند: یکی ابوریحان بیرونی است که گفته است: دشمنان همواره کوشش می‌کنند تا در انساب دیگران طعنه بزنند و آبروی آنان را لکه دار بکنند؛ به همان گونه که دوستان و پیروان با علاقه هر چه تمامتر زشتیها را زیبا جلوه می‌دهند و سخنانی در ستایش ممدوحان خود جعل می‌کنند و نژاد بلندی برای آنان می‌سازند. چنین نسب بی اساسی را برای ابن عبدالرزاق طوسی در شاهنامه ساخته‌اند - مقصود شاهنامه ابومنصوری است که مقدمه آن در دست است - و او را به منوچهر نسبت دادند. درباره آل بویه هم چنین کاری انجام یافت و ابراهیم صابی نسب ایشان را بدان گونه که گفتیم قوشته است؛ اما هر کسی به راه افراط و تفریط نرود و جانب اعتدال را رعایت کند درمی یابد که نخستین کس از این قبیله (بویه) شناخته شده، بویه پسر فناخسرو است و در میان این قبیل قبایل حفظ انساب معمول نبوده است و قبل از انتقال سلطنت به آنان، چنین نسبی برای ایشان شنیده نشده است.^۱

دیگری ابن خلدون است که نخست گفته است: ابو شجاع بویه پدر آن سه تن - سلاطین اولیه آل بویه - از رجال دیلم بود، سپس به نسب آنها اشاره کرده و آن را ساختگی دانسته است.^۲ این سخن ابن خلدون که پدر سه سلطان اولیه آل بویه از رجال و مردان مشخص دیلم بود، با نصوص تاریخی که به شمه‌ای از آن اشاره شد، مطابق نیست.

پسران بویه پیش از فرمانروایی

بویه پسر فناخسرو (یا پناه خسرو) در دیلم با گمنامی و تنگدستی زندگی می‌کرد. گذران او از صید ماهی بود. وی سه پسر داشت که بعداً هر سه به سلطنت رسیدند. پسر بزرگ علی نام داشت (عمادالدوله)، دومی حسن (رکنالدوله) و سومی احمد (معزالدوله). این سه تن پس از تحمل سختیها و با کوشش فراوان به ترقی و پیشرفت فوق العاده‌ای رسیدند

۱. الآثار الباقیه؛ ص ۳۷ و ۳۸.

۲. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ کتاب العبر و دیران المبتداء و الخبر؛ ج ۳، ص ۳۹۵.

و به گفته ابن ابی الحدید چنان سلطنتی تشکیل دادند که در عظمت و شکوه ضرب المثل بود.^۱ فرمانروایی آل بویه در زمان عضدالدوله - پسر رکنالدوله - به اوج قدرت و عظمت رسید و از آن پس، روی در انحطاط نهاد. آغاز حکومت آنان ذی القعدة سال ۳۲۱ و پایان آن، بنا بر قول صحیح، سال ۴۴۸ ق بود. سلطنت ایشان ۱۲۷ سال به طول انجامید و هفده تن از آن خاندان به حکومت رسیدند. آنان پیش از رسیدن به حکومت در ناحیه دیلمان می زیستند، سپس در سلک همراهان ماکان - پسر کاکی - درآمدند.

چگونگی روی کار آمدن آل بویه

درباره اینکه پسران بویه چگونه روی کار آمدند بهتر است از نوشته ابوعلی مسکویه بهره گرفته شود که هم خود در آن زمان می زیسته و مصدر امور مهمی بوده و نیز از نظر علمی در حد اعلایی قرار داشته است و از فلاسفه معروف اسلامی به شمار می آید و هم در صحت مطالب که یا خود شاهد بوده یا از افراد مورد اعتماد شنیده دقت کافی می کرده و نتیجه ای که می توان از هر داستانی به دست آورد، در دنباله آن بیان می داشته و از این رو کتاب خود را تجارب الامم نام نهاده است. خلاصه ای از سخن او چنین است: ابوالحسن علی پسر بویه (عمادالدوله) و برادرش ابوعلی حسن (رکنالدوله) از جمله سرداران سپاه ماکان قرار گرفته بودند. میان ماکان و مرداویج همواره مناسبات نیکویی برقرار بود و برای همدیگر هدیه و تামه های دوستانه می فرستادند، تا اینکه مرداویج - همان طور که گفته شد - اسفار را کشت و ری و بلاد جبل^۲ را به دست آورد و کارش بالا گرفت. از طرف دیگر، ماکان، آمل و طبرستان را به تصرف آورد و دامنه نفوذ او تا نیشابور کشیده شد. از این پس، اختلاف میان ماکان و مرداویج آغاز گردید و به جنگ انجامید و در نتیجه، مرداویج بر ماکان پیروز شد؛ از این روی، ابوالحسن علی و ابوعلی حسن با موافقت ماکان به مرداویج پیوستند. گروهی از سرداران دیلمی هم با ایشان همراه شدند. مرداویج آن دو را بخوبی پذیرفت و فرمانروایی شهر کرج را به ابوالحسن علی تفویض کرد.^۳

۱. ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید؛ شرح نهج البلاغه؛ ج ۷، ص ۴۹.

۲. مقصود عراق عجم یا قسمتهای مرکزی ایران است که شهرهای عمده آن اصفهان، همدان، ری، قم، قزوین و کرج ابودلف است (درباره شهر اخیر قبلاً توضیح داده شد).

۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۷۵-۲۷۷.

علی در کرج

چون علی و دیگر سرداران دیلمی که مرداویج هر یک را به فرمانروایی ناحیه‌ای منصوب کرده بود به سوی مقر فرمانروایی خود حرکت کردند و رهسپاری شدند، مرداویج پشیمان شد و به وشمگیر برادر خود که در ری فرمانروا بود نوشت مانع خروج سرداران دیلمی از ری شود. حسین بن محمد ملقب به «عمید»^۱ در امور مربوط به ری نظارت داشت و چنین مقرر بود که نامه‌ها نخست به دست وی می‌رسید، او می‌خواند و سپس به وشمگیر عرضه می‌کرد. عمید چون از مضمون نامه مرداویج آگاه شد به طور نهانی به علی اطلاع داد که فوراً حرکت کند و فردای آن روز هنگامی وشمگیر از مضمون نامه آگاه شد که علی مسافت زیادی را پیموده بود؛ اما از رفتن بقیه جلوگیری کرد. بدین ترتیب، علی برای فرمانروایی به سوی شهری رفت که مقدمه پیشرفت و سلطنت او بود و برای این امر بعد از اراده خداوند، جز سخاوت و سعه صدر علی، علت دیگری نمی‌توان شناخت.^۲ وی چون وارد کرج شد با بزرگان شهر به نیکی رفتار کرد. آنگاه چند قلعه از قلعه‌های اطراف را که در دست خرمیان (خرم دینان) بود به تصرف درآورد. در این هنگام، در میان صاحبان قلعه‌ها اختلاف افتاد و در نتیجه پاره‌ای از آنان نزد علی آمدند و نشانی اندوخته‌های بسیاری را به وی دادند و او تمام آنها را به دست آورد و در راه دلجویی بزرگان سپاه و اعیان شهر و جلب قلوب مردم به مصرف رسانید. از طرف دیگر، جمعی از فرماندهان سپاه مرداویج به دستور او به کرج آمدند تا مقرری خود را از اموال آنجا دریافت دارند. چون ایشان به کرج رسیدند به دلیل دلجویی علی، به فرمان او گردن نهادند. در این میان، یکی از سرداران دیلمی به نام شیرزاد با چهل تن دیگر از گلپایگان به علی پناهنده شدند. در این وقت، علی مردان خود را شماره کرد؛ سیصد تن و کسری بودند. همه از اعیان و برگزیدگانی که می‌توانستند با اسلحه و سپاه او را یاری دهند. وی از کرج روانه اصفهان شد. حکمران آن شهر ابوالفتح - پسر یاقوت، فرمانروای فارس از طرف الرّاضی بالله، خلیفه عباسی - بود. در میان یاران ابوالفتح ششصد مرد دیلمی و گیلی وجود داشتند که چون آوازه بخشنده‌گی و همت بلند علی را شنیده بودند، به او پناهنده شدند. این امر یکی از علل شکست ابوالفتح به شمار می‌آمد و علت دیگر

۱. وی از رجال فاضل آن زمان، اهل قم و پدر ابوالفضل بن العمید، وزیر دانشمند و کم‌نظیر عصر آل بویه بود. (رکن‌الدوله دیلمی) بود.

۲. همان؛ ص ۲۷۷-۲۷۸.

پایداری دیلمیها در جنگ بود؛ در حالی که وی سپاهی متزلزل و ناپایدار داشت؛ بنابراین، ابوالفتح پس از شکست به شیراز گریخت و علی اصفهان را به تصرف در آورد.

مرداویج و علی

چون داستان پیروزی علی به گوش مرداویج رسید، سخت ناراحت شد و از اینکه کسانی از یاران خود را نزد علی بفرستد بیمناک بود؛ زیرا آوازه بزرگواری و بخشندگی علی به همه جا رسیده بود و امکان داشت فرستادگان او به علی پیوندند. مرداویج، برخلاف علی، بسیار خشونت به خرج می داد و سختگیری می کرد. وی نخست برای علی نامه ای نوشت و سپس سپاهی گران به سرداری برادرش وشمگیر به سوی اصفهان گسیل داشت.^۱ علی چنان صلاح دید که از اصفهان رهسپار فارس شود و پس از جمع آوری خراج اصفهان به سوی آذربایجان - در حدود بهبهان فعلی - حرکت کرد. فرمانروای این شهر، ابوبکر - پسر یاقوت مذکور - بود که بدون مقاومت به رامهرمز گریخت و علی شهر را به تصرف در آورد. در این وقت، نامه هایی از ابوطالب زیدبن علی نوبندجانی^۲ - از مردان ثروتمند و مقتدر ناحیه فارس - به دست وی رسید و او را به تصرف شیراز تشویق کرد؛ بدین مضمون که غلبه بر یاقوت - والی خلیفه - دشوار نیست؛ زیرا وجود او بر مردم شیراز سنگینی می کند و سپاهیان سست و ناپایدارند. علی پس از کمی درنگ در پذیرفتن پیشنهاد نوبندجانی، سرانجام رهسپار آنجا شد.^۳

نخستین اطلاع دستگاه خلافت از آل بویه

در چهارم ذی الحجه سال ۳۲۱ نامه ای به دست وزیر الرّاضی بالله - خلیفه عباسی - رسید که در آن چنین نوشته شده بود: مردی از وجوه سرداران دیلم که همراه مرداویج بود، به نام علی - پسر بویه - که از طرف مرداویج ضامن اموال ماه البصره^۴ بود، چون اموالی از مرداویج در عهده وی قرار داشت و او آن اموال را گسر آورده بود، بیمناک شد و به

۱. همان؛ ص ۲۸۰.

۲. نوبندجان شهری است در فارس در حدود بیست و چند فرسنگی شیراز، نزدیک شعب بَوّان که به زیبایی و صفا موصوف است (معجم البلدان).

۳. همانجا.

۴. مقصود شهرهای نهاوند، همدان و قم است (معجم البلدان).

نافرمانی پرداخت و با چهارصد تن از مردم دیلم بر ازجان غلبه کرد^۱ و یک ماه بعد نامه‌ای نزدیک به همین مضمون از محمد بن قاسم کرخی - متصدی خراج بصره و اهواز^۲ - به بغداد و به دست خلیفه رسید. کرخی در این نامه نوشته بود علی به او نوشته است که در فرمان خلیفه خواهد بود.^۳

تصرف شیراز

علی در نوبتدجان با دو هزار تن از مقدمه الجیش لشکر یاقوت رویه رو شد و ایشان را شکست داد. آنگاه خود یاقوت به آنجا آمد. چون یاقوت و وشمگیر و مرداویج در برانداختن علی همدستان شده بودند، علی چنین صلاح دید که رهسپار کرمان شود؛ به این منظور، از نوبتدجان روانه استخر (در حدود تخت جمشید و مرو دشت) شد و از آنجا به بیضاء^۴ رفت. یاقوت با سپاه خود او را دنبال کرد. در راه علی به کرمان پلّی بود که باید از روی آن می‌گذشت. یاقوت بر او پیشدستی کرد و راه عبور از پل را بر وی بست و علی ناگزیر از جنگ شد. در جمادی‌الثانیه سال ۳۲۲ جنگ میان طرفین آغاز شد و به شدیدترین وجهی جریان یافت. روز دیگر، علی به یارانش اعلام کرد که پیاده خواهد شد و مانند یکی از ایشان خواهد جنگید و آنان را به پیروزی امیدوار کرد. از حُسن اتفاق برای علی این بود که دو تن از یارانش به یاقوت پناه بردند و او بی‌درنگ دستور داد گردن آن دو را زدند و دیلمیها یقین کردند اگر به یاقوت پناهنده شوند، در امان نخواهند بود. اتفاق دیگری که به سود علی تمام شد این بود که در میدان جنگ از نفت و آتش بهره گرفته شد و وزش باد باعث گردید قسمتی از لشکرگاه یاقوت به آتش کشیده شود. در این هنگام، سپاه دیلم از فرصت بهره گرفتند و به سپاه یاقوت حمله ور شدند و ایشان را شکست دادند. یاقوت فرار کرد و بسیاری از مردم و شعبه‌ها و اعیان به علی پناه بردند. او همه را پذیرفت و انواع نیکویی نسبت به آنان روا داشت و از خطاها - حتی از ناسزاهایی که به او گفته بودند - درگذشت. پس از آن، علی رهسپار شیراز شد و سپاهش را در بیرون شهر فرود آورد. به دستور او در همه جا ندا دردادند که عدل وی شامل

۱. همان؛ ص ۲۷۵. ۲. مقصود خوزستان فعلی است (احسن التماسیم؛ ص ۴۰۴).

۳. تجارب الاسم؛ ج ۵، ص ۲۸۴.

۴. شهری قدیمی در حدود استخر و در محلت فرسنگی شیراز، نام اصلی و قدیمی آن در سفید بود و در عصر اسلام این کلمه را به عربی بیضاء نامیدند (معجم البلدان).

عموم است. همه در امان هستند و با خاطری آسوده به کسب و کار خویش مشغول شوند.^۱

لواء و خلعت خلیفه

علی چون در شیراز تمکّن یافت از خلیفه الرّاضی بالله خواست او را از طرف خود به عنوان والی فارس بشناسد. خلیفه پذیرفت، با این شرط که علی هر سال مبلغ هشت هزار هزار درهم (هشت میلیون) به بغداد بفرستد. در شوال سال ۳۲۲ خلعت و لوای خلیفه همراه مردی به نام ابو عیسیای کاتب نزد علی فرستاده شد، با این شرط که تا ابو عیسی پول را دریافت نکند خلعت و لواء را تحویل ندهد. علی در فاصله زیادی از شهر به استقبال ابو عیسی رفت و تا بیرون شهر با همدیگر آمدند. در آنجا علی خلعت و لواء را از ابو عیسی مطالبه کرد. ابو عیسی موضوع پول را به میان آورد. علی با خشونت و تندی خلعت و لواء را از او گرفت. خلعت را دربر کرد و در حالی که لواء را در جلو او می کشیدند، وارد شهر شد. ابو عیسی هم مرتب مطالبه پول می کرد؛ اما علی حتی یک درهم به او نداد. مطالبه ابو عیسی و نپرداختن علی تا سال ۳۲۳ ق ادامه یافت و در این سال ابو عیسی بیمار شد و درگذشت.^۲

حملة احمد (معزالدوله) به کرمان

چون علی در فارس و برادرش - حسن - در اصفهان استقرار یافتند، رأی هر دو بر این قرار گرفت که برادر کوچکتر خود - احمد - را به کرمان بفرستند. علی، وی را با هزار و پانصد تن از بزرگان دیلم و پانصد تن از ترکان به سوی کرمان گسیل داشت. وی پس از وقایعی که رخ داد و در یکی از آنها دست چپ و چند انگشت دست راستش قطع شد - از این رو، پاره‌ای از نویسندگان عرب به او «أَقْطَعُ» یعنی بریده دست لقب داده‌اند - سرانجام در چند واقعه پیروز شد و خبر پیروزیهای خود را به برادرش - علی - نوشت. علی دستور داد احمد به فارس برگردد. وی برگشت و در استخر اقامت جست.^۳ از این پس، علی و بعد از او برادرزاده‌اش - عضدالدوله - به طور مکرر اقدام به فتح کامل کرمان

۱. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۷۸-۲۸۲.

۲. همان؛ ص ۲۹۹-۳۰۰.

۳. همان؛ ص ۲۵۲-۲۵۶.

کردند تا سال ۳۵۷ ق که عضدالدوله تمام آن ناحیه را به تصرف درآورد.^۱ در سال ۳۲۴ ق ابو عبدالله بریدی - فرمانروای اهواز و بصره - که حکومت او مورد تجاوز محمد بن رایق و بجگم - از عمال خلیفه - قرار گرفته بود، به علی پناه آورد و از وی یاری خواسته، اظهار داشت که او را در تصرف عراق تمکن خواهد داد و از اهواز اموال فراوانی برای او خواهد فرستاد و دو پسرش را نزد او گروگان خواهد گذاشت. در این وقت، علی برادرش - احمد - را از استخیر طلب کرد و با تمامی سپاه به استقبال او رفت و سپس او را با سپاهی نیرومند همراه ابو عبدالله بریدی به اهواز فرستاد که پس از جریانها و وقایعی، بر آن دو تن از عمال خلیفه پیروز شدند.^۲ بریدیها چند برادر جاه طلب بودند که نخست مشاغل کوچکی به دست آوردند و آنگاه منشأ آثار مهمی شدند و در زمان معزالدوله از میان رفتند.^۳

درگذشت الرضا بالله و جلوس المتقی لله

خلیفه الرضا بالله در سال ۳۲۹ ق درگذشت. در این وقت، بجگم تُرک در کوفه امیرالامراء بود. وی نامه‌ای به بغداد نوشت و دستور داد علویان و قضات و آل عباس و وجوه شهر و ابوالقاسم - وزیر الرضا بالله - گردهم آیند تا فرستاده‌ی وی درباره کسی که شایستگی خلافت دارد با ایشان به مشورت بنشینند. این امر انجام یافت و همه برخلاف ابراهیم - پسر مقتدر خلیفه - همدستان شدند و با او بیعت کردند و او را «المتقی لله» خواندند. وی از خلافت تنها نام آن را داشت و تمام امور زیر نظر بجگم بود.^۴

شمه‌ای از وضع خلافت عباسی مقارن روی کارآمدن آل بویه

این امر بکرات در تاریخ ملتها ثابت شده است که هرگاه گروهی غالب و گروهی مغلوب می‌شوند، عواملی موجب غلبه آن گروه و عواملی دیگر باعث مغلوب شدن این گروه گردیده است. این موضوع در داستان آل بویه و چیره شدن آنان بر دستگاه خلافت بوضوح دیده می‌شود.

۱. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: همان؛ ج ۶، ص ۲۴۹.

۲. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: همان؛ ج ۵، ص ۳۵۶.

۳. همان؛ ص ۱۵۲.

۴. گریگوریوس (ابن الجری)؛ مختصر الدول؛ ص ۱۶۲ و ۱۶۴.

الف) عوامل انحطاط و ابتذال امر خلافت. این عوامل عبارتند از:

۱. به گفته قاضی تنوخی که خود در آن عصر می زیسته است، نخستین امری که از نظام سیاست آل عباس در آن زمان به سستی گرایید، امر قضا بود که به افرادی ناآگاه و بی اطلاع از این کار سپرده شد، فقط به لحاظ خصوصیت و برای رعایت دوستی. آنان را متصدی حکومت میان دعاوی مردم کردند و ایشان را قاضی خواندند؛ از جمله اینکه ابن الفرات - وزیرالمقتدر در اوایل قرن چهارم - امور قضایی بصره و واسط و هفت شهرستان اهواز را به ابو امیئه بصری که شغل بزازی داشت سپرد.

۲. پس از مبتذل شدن امر قضا کار وزارت نیز به ابتذال کشیده شد و کسانی به وزارت رسیدند که هیچ نوع شایستگی ای نداشتند. با پایین آمدن مقام وزارت، مقام خلافت هم پایین آمد و با گسیخته شدن امر قضا خلافت از میان رفت.^۱

۳. امر و نهی کردن زنان حرم سرا به حدی بود که مادر خلیفه المقتدر به یکی از کنیزانش دستور داد هر جمعه در مظالم (محل دادخواهی) بنشیند و به نامه های مردم رسیدگی کند. او می نشست، قضات و اعیان همه حاضر می شدند و او فرمانها را با خط خود توقیع می کرد.^۲

۴. خود خلفا در ستمگری و شکنجه کسانی که مورد مصادره قرار می گرفتند، افراط می کردند. قاهر خلیفه (ف. ۳۳۹ ق) در سنگدلی و آدمکشی شهره آفاق بود و قسمتی از ستمگریهای او را مسکویه و قاضی تنوخی^۳ بتفصیل نوشته اند. سرانجام قاهر هم مقهور گردید و در سال ۳۲۲ ق از خلافت خلع شد و به چشمانش میل کشیدند و کارش به جایی کشید که چندی بعد بر در مسجد جامع، از مردم صدقه طلب می کرد.^۴

۵. اسراف و ولخرجی - که هنگام بحث از وضع اقتصادی مورد سخن قرار خواهد گرفت.

۶. افراط در میگساری و انواع فسق و فجور که موارد آن در کتب ادب و تاریخ معتبر بتفصیل آمده و نیازی به ذکر آنها نیست.

۷. وحشت خلفا از دیلمیان که سخت از آنها در اندیشه بودند و از این روی به شهر قزوین - مرز میان قلمرو خلیفه و سرزمین دیلم - اهمیت خاصی می دادند و در حفظ

۱. نشر المحاضرة؛ ج ۱، ص ۲۲۱-۲۲۳. ۲. سیوطی، جلال الدین؛ تاریخ الخلفاء؛ ص ۲۵۳.

۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۴۴ و ۲۴۵. و نشر المحاضرة؛ ج ۳، ص ۷۸-۷۶.

۴. تجارب الامم؛ ج ۶، ص ۸۱.

آن از هیچ کوششی دریغ نمی کردند. خلیفه در آن شهر مأمورانی داشت که کوچکترین خبر مربوط به دیلم را به اطلاع او می رسانیدند. حتی به امیر سپاه در قزوین دستور داده شده بود که برای جلوگیری از ورود پنهانی افراد دیلمی به قزوین جواز عبور قرار دهد تا هر کس وارد شهر می شود یا از آن خارج می گردد، جواز عبور نشان دهد. قاضی تنوخی - راوی این داستان - علت این همه اضطراب و پریشان خاطری را از معتضد خلیفه پرسید. وی پاسخ داد: دیلمیان شرورترین، مکارترین، شجاعترین و قوی قلب ترین مردم روی زمین هستند. من هرگاه بشنوم آنان به طور پنهانی وارد قزوین شده اند از ترس عقل از سرم بیرون می رود.^۱

۸. قیام چند تن از خلیفه زادگان در برابر خلیفه به علت ضعفی که بر اثر عوامل مذکور در دستگاه خلافت راه یافت.^۲

ب) عوامل پیشرفت آل بویه. به گفته ابن طقطقی آل بویه چنان با سرعت پیش رفتند و به کیفیتی روی کار آمدند که هیچ کس تصور آن را نمی کرد^۳ و این امر معلول عللی بود که به چند مورد از آنها اشاره می شود:

۱. لیاقت و استعداد و هوشیاری و حسن سیاست و تدبیر و دلاوری و نیک نفسی که این گونه خصال در سلاطین نخستین آن سلسله وجود داشت. آوازه نیکی ایشان با مردم در همه جا پیچیده بود و مردم از همه جا به آنان روی می آوردند.

۲. صفت بسیار پسندیده آل بویه که بیش از هر چیز در جذب قلوب مردم و محبت عموم به ایشان تأثیر داشت، خوش رفتاری با اسیران و نیکی دربارہ کسانی بود که انتظار عقوبت داشتند. آنان مردم را قتل عام نمی کردند؛ اسیران و شکست خوردگان را مورد شکنجه قرار نمی دادند و به آنان احسان نیز می کردند؛ از جمله چون علی (عمادالدوله) یاقوت را شکست داد، صندوقهایی از او به دست سپاه علی افتاد که انباشته از وسایل شکنجه اسیران بود از کنده و زنجیر گرفته تا کلاههای آهنین. علی گفت: ما به شکرانه این پیروزی که خدای بزرگ نصیب ما کرد، به جای شکنجه اسیران به عفو می گراییم. این کار نعمت ما را افزون می کند و از ظلم و سرکشی دورمان می دارد. وی تمام دشمنان را عفو کرد و به ایشان امان داد و از هر کس که به او جسارت کرده و

۱. نیشاور المحاضرة؛ ج ۱، ص ۳۱۹-۳۲۱.

۲. ثعالبی نیشابوری، ابو منصور؛ بنیمة الدهر؛ ج ۴، ص ۸۴-۱۱۲.

۳. ابن طقطقی، محمد بن علی؛ الفخری فی الاداب السلطانیة؛ ص ۲۰۵.

ناسزایی گفته بود، درگذشت؛ در نتیجه، مردم - حتی دشمنان او - آسوده خاطر شدند و به وی روی آوردند.^۱ همچنین احمد (معزالدوله) پس از فتح بغداد (به شرحی که خواهد آمد) رسم زندان و شکنجه و رسمهای بدی را که یاران سبکتگین - سردار قدرتمند خلیفه - نهاده بودند از میان برد.^۲

۳. اطاعت کامل سپاهیان از ایشان که هیچ گاه از فرمان آنان سرپیچی و در انجام دادن دستورهای ایشان سهل انگاری نمی کردند، این امر نه از روی ترس، بلکه به دلیل محبتهایی بود که از آنان دیده بودند؛ از جمله هنگامی که سپاه یاقوت در نبرد با علی شکست خوردند و گریختند، یاقوت امید داشت که سپاهیان دیلمی سرگرم جمع آوری غنایم بشوند، آنگاه به آنان شکست قطعی بدهد. علی این نکته را به سپاهیان خود گوشزد کرد. آنان بی درنگ فرمان بردند. یاقوت ناامید شد و گریخت؛ در نتیجه، فارس در تصرف علی قرار گرفت.^۳

۴. ناخشنودی بسیاری از مردم و بزرگان دولت و وزیران و کارگزاران از وضع آشفته خلافت عباسی که از ستمگریهای خلفا به ستوه آمده بودند. در اوایل روی کار آمدن آل بویه و اواخر خلافت الرضا بالله، خزانه الرئوس (محلّی که سرهای بریده شده در آن نگهداری می شد) از سرهای کشتگان انباشته شده بود که پس از مرگ الرضا بالله در سال ۳۲۶ ق آنها را در دجله ریختند.^۴

صفات آل بویه

در اینجا مقصود از آل بویه سلاطین اولیه آنهاست که اساس این حکومت را برپا کردند و همان گونه که خواهیم گفت، با اخلافشان بکلی تفاوت داشتند. یکی از صفات بارز آل بویه اطاعت محض و فرمانبری کامل و احترام زیاد کوچکترها نسبت به بزرگترها بود. آنان حتی زمانی که در مقام سلطنت بودند در مقابل پدر یا برادر بزرگتر با نهایت خضوع و خشوع رفتار می کردند. در حضور آنان نمی نشستند، بلکه در مقابلشان می ایستادند و دست ادب بر سینه می نهادند و گاهی به خاک می افتادند و زمین را می بوسیدند؛ از جمله معزالدوله چون در ازجان به برادر بزرگش عمادالدوله رسید به

۱. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۸۳.

۲. گردیزی، عبدالحی؛ زین الاخبار؛ تهران: چاپخانه اتحادیه، ۱۳۱۵.

۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۲۸۲.

۴. ابن الوردی، زین الدین عمر بن مظفر؛ تاریخ ابن الوردی؛ ج ۱، ص ۳۷۴.

خاک افتاد و زمین را بوسید و هرچه عمادالدوله کوشش کرد او را در برابر خود بنشانند، نشست و تا مدتی که در نزد وی بود، صبح و عصر در مجلس او حاضر می‌شد و در برابرش می‌ایستاد.^۱ همچنین عضدالدوله اول بار که به بغداد رفت به محض دریافت دستور پدرش - رکن‌الدوله - درباره بیرون رفتن از بغداد، بی‌درنگ از آن شهر خارج شد و چون در اصفهان نزد پدر رسید به خاک افتاد و دست او را بوسید.

دیگر، حسن سیاست و خوشرفتاری با مردم بود که در نتیجه، همه به ایشان علاقه‌مند می‌شدند. آنان دشمنان را هم مورد عفو قرار می‌دادند و اسیران را آزاد می‌کردند؛ با این حال، به گونه‌ای بر امور مسلط بودند که مردم، بویژه گردنکشان و زورمندان، از ایشان واهمه داشتند و هیچ کس یارای کمترین سرپیچی از دستورهای آنان را نداشت.

دیگر، دقت در امور مالی و ذخیره نهادن برای روزهای ناداری بود. آنان بدون دلیل به کسی پول نمی‌پرداختند و بیمورد خرج نمی‌کردند.

آل بویه، بجز سه برادر اول، دارای صفات زشتی هم بودند؛ صفاتی از قبیل عهد شکنی، وفا نکردن به سوگند خود، زیر پا نهادن همه چیز در راه منافعشان و گاهی سنگدلی و صفاتی دیگر از این نوع که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.

آل بویه و سامانیان

آل بویه به علت دارا بودن مذهب تشیع به خلافت و خلیفه اعتقاد نداشتند و آنها را غاصب می‌دانستند؛ از این روی، اختیارات خلیفه را به خود اختصاص دادند و آنان را با اراده خود عزل و نصب می‌کردند و می‌خواستند با حسن تدبیر و لطایف الحیل بساط خلافت را برچینند. ابن اثیر در این زمینه گفته است: دیالمه شیعه بودند و در اعتقاد خود غلو می‌کردند. اعتقاد آنان این بود که خلافت حق علویان است و عباسیان آن منصب را از کسانی که استحقاق آن را داشته‌اند غصب کرده‌اند. هیچ عامل دینی در میان نبود تا آنان را وادار به اطاعت از خلیفه بکند. حتی طبق اخباری که به من (ابن اثیر) رسیده، ممزالدوله با یارانش مشورت کرد که خلافت را از آل عباس به یکی از آل علی منتقل سازد. همه یارانش این رأی را پسندیدند، بجز یک تن (ابوجعفر صیمری) که با آوردن

دلیلهایی او را از این کار منصرف کرد.^۱

سامانیان، برخلاف آل بویه، به خلیفه اعتقاد داشتند و دوستی خود را نسبت به او با فرستادن نامه و پیشکش، ابراز می کردند. گاهی نیز با علویان دشمنی می کردند و همدماتی به آل علی وارد می ساختند. به قول مرزبانی در سال ۳۰۸ ق چون یکی از معاریف شیعه به نام لیلی بن نعمان در نیشابور از فرمان خلیفه سرپیچی کرد، مردان نصر بن احمد سامانی او را کشتند.^۲ با همه اینها، به موجب قراینی، به مذهب شیعه و آل علی توجه نشان می دادند و در باطن نسبت به آل عباس نظر خوشی نداشتند. سامانیان از نخستین سلسله‌هایی هستند که بعد از اسلام در ایران حکومت مستقلی تشکیل دادند و پس از متجاوز از دویست سال که زبان فارسی از رونق افتاده بود، در ترویج آن کوشش کردند و نویسندگان و شاعران را تشویق نمودند تا به فارسی بنویسند و شعر بسرایند؛ اما آل بویه به ادب و شعر فارسی توجهی نداشتند و بیشتر به زبان و ادب عربی اهمیت می دادند.

حمله احمد (معرالدوله) به عراق و تسلط بر خلیفه

در سال ۳۳۲ ق ابوالحسین احمد - پسر بویه - به عراق حمله کرد؛ اما در شهر واسط (شهری در عراق در میان بصره و کوفه) از سپاه خلیفه بسختی شکست خورد و با بدترین حال به شوش بازگشت.^۳ وی بار دیگر به قصد تصرف بغداد از اهواز حرکت کرد. ترکان و دیلمیانی که در سپاه خلیفه بودند از این خبر پریشان حال شدند. چون احمد به باجسرا (شهری در مشرق بغداد) رسید اضطراب در بغداد فزونی یافت و ابن شیرزاد - کاتب خلیفه - و خلیفه المستکفی پنهان شدند. چون ترکان از پنهان شدن خلیفه و کاتبش آگاه شدند روی به موصل نهادند. با رفتن آنان خلیفه از نهانگاه بیرون آمد و به امور خلافت پرداخت. در این وقت، ابومحمد مهلبی - دوست نزدیک احمد - وارد بغداد شد و به ملاقات خلیفه رفت. خلیفه از آمدن احمد اظهار شادمانی کرد. در روز شنبه یازدهم جمادی الآخر سال ۳۳۴ احمد از دروازه شماسیه (در بالای بغداد) که لشکرگاه وی بود نزد خلیفه رفت و با او بیعت نمود. آنگاه خلیفه به احمد خلعت پوشانید و او را به

۱. الکامل؛ ج ۶، ص ۲۱۵.

۲. مرزبانی، محمد بن عمران؛ معجم الشعراء؛ ص ۴۲۸.

۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۵۱ و ۵۰.

«معزالدوله»، برادرش علی را به «عمادالدوله» و برادرش حسن را به «رکنالدوله» ملقب گردانید^۱ و دستور داد لقبها و کنیه‌های ایشان را بر درهم و دینار ضرب کنند. از طرفی، دیلمیها و گیلها و ترکان (ترکانی که در سپاه معزالدوله بودند) در خانه‌های مردم سکنی گزیدند و از این رهگذر مردم سخت ناراحت شدند و رسم فرود آمدن سپاهیان در خانه‌های مردم تا به امروز (زمان مسکویه) باقی مانده است.^۲

سلب اختیارات خلیفه

پس از این، معزالدوله صاحب اختیار بغداد شد و برای خلیفه المستکفی پنج هزار درهم خرجی روزانه قرار داد. معزالدوله و بعد از او عضدالدوله تمام اختیارات خلیفه را از او گرفتند؛ به طوری که فقط در خطبه نام او ذکر می‌شد.^۳ با غلبه دیالجه کار خلیفه به حدی به ضعف گرایید که هیچ کس به او و دستورهاش اعتنایی نمی‌کرد.^۴ هیچ احترامی برای او باقی نماند. از داشتن وزیر نیز محروم شد. معزالدوله هر کس را که می‌خواست به وزارت خود انتخاب می‌کرد^۵ و در عزل و نصب قضات و صاحبان مشاغل دیگر به خلیفه اعتنایی نداشت. بنا به گفته همدانی در سال ۳۵۰ ق خلیفه از تفویض منصب قضا به ابوالعباس بن ابی الشوارب امتناع کرد؛ اما معزالدوله با دریافت دویست هزار درهم از

۱. در مورد این گونه القاب شایان ذکر است که خلیفه عباسی چون قدرت مبارزه با پسران بویه را در خود نمی‌دید، برای آنان فرمان صادر می‌کرد و به آنان لقب عطا می‌نمود تا محبتشان را نسبت به خود جلب کند. منظور او از کلمه الدوله در آخر لقب، دولت آل عباس بود؛ برای مثال رکن الدوله و عمادالدوله به معنای ستون و نگاهدارنده آل عباس و عضدالدوله به معنای بازو و قدرت خلیفه است. اعطای لقب رفته رفته عمومیت پیدا کرد و به ابتذال کشیده شد و کمتر کسی به آن اهمیت می‌داد. ابوبکر خوارزمی - شاعر بزرگ عصر آل بویه - درباره ابتذال لقب چنین گفته است:

قُلُ الدُّرَاهِمُ فِی کَیْسِی خَلِیْقَتَنَا وَصَارَ یَنْفِقُ فِی الْأَقْوَامِ الْقَابَا

یعنی: «پول در جیبهای خلیفه ما کم شده است و چنان شد که [به جای پول] به مردم لقب عطا می‌کند». در زمان عضدالدوله چنین رسم شد که خلیفه به هر امیری دو لقب عطا کند و به دنبال لقب «عضدالدوله»، «تاج‌الملّة» هم افزوده گردید و بعداً سلطان محمود غزنوی هم که یمین الدوله بود، با اصرار همراه با تشدد، لقب «امین‌الملّة» را بدان افزود.

در زمان آل بویه و به طور کلی در قرنهای ۴ و ۵ ق لقب «امیرالامراء» از مهمترین القاب بود و به بزرگترین رجال حکومت عطا می‌شد. سه برادر، یعنی پسران بویه و پاره‌ای از آن خاندان دارای این لقب بودند. ۲. همان؛ ص ۸۴ و ۸۵.

۳. همدانی، محمد بن عبد الملک؛ تکملة تاریخ الطبری؛ ج ۱، ص ۲۱۱.

۴. احسن التقاسیم؛ ص ۱۲۱. ۵. الکامل؛ ج ۶، ص ۳۱۵.

او در هر سال وی را به آن مقام گماشت.^۱ سرانجام معزالدوله در سال ۳۳۴ ق المستکفی را از خلافت خلع و فضل - پسر المقتدر خلیفه - را احضار کرد و او را خلیفه خواند و به «المطیع لله» ملقب نمود و هر روز ده هزار درهم برای وی مقرر داشت.^۲ از سه برادر آل بویه، عمادالدوله در شیراز، معزالدوله در بغداد و رکنالدوله در ری بود که شهر اصفهان نیز تحت حکومت او قرار داشت.

رکنالدوله و امیر خراسان و وشمگیر

در سال ۳۳۷ ق سپاه خراسان (سامانیان) برای نبرد با رکنالدوله حرکت کرد. رأی سه برادر بر این قرار گرفت که امور خراسان از طرف خلیفه به رکنالدوله واگذار شود تا جنگی که با امیر خراسان می‌کند به نمایندگی از طرف خلیفه باشد. در همین اوقات خبر رسید که مرزبان بن مسافر معروف به سالار - برادر ابو منصور وهب‌الدان، از امرای دیلم - از فرصت استفاده کرده و عازم جنگ با رکنالدوله شده است. معزالدوله سپاه گرانی با چند تن از سرداران بزرگ خود به یاری برادر فرستاد. فرمان ولایت رکنالدوله بر خراسان و لوایی که به این عنوان بسته شده بود و خلعت‌های مربوط را یکی از حاجبان خلیفه حمل می‌کرد. در این وقت، رکنالدوله در همدان بود. چون سپاه معزالدوله به آنجا رسید رکنالدوله خلعت‌های خلیفه را دربر نمود و مردم او را به همان حال مشاهده کردند. همچنین فرمان خلیفه مبنی بر ولایت او بر خراسان در حضور قاضیان و فرماندهان سپاه و وجوه مردم خوانده شد و در همین زمان از شیراز نیز برای او مدد رسید. رکنالدوله بر مرزبان پیروز شد و او را اسیر کرد.^۳ فرمانده سپاه خراسان هم به نیشابور بازگشت و سپاه او پراکنده شدند. فقط وشمگیر در طبرستان باقی ماند؛ اما هنگامی که رکنالدوله به او نزدیک شد بی‌آنکه جنگی بکند عقب نشست و بیشتر یارانش به رکنالدوله پیوستند.

درگذشت عمادالدوله و آغاز فرمانروایی فنا خسرو (عضدالدوله)

عمادالدوله در سالهای آخر زندگانی علیل المزاج بود و از قُرَح‌های که در کبد داشت رنج می‌برد. وی در سال ۳۳۸ ق مرگ خود را نزدیک دید و چون فرزند ذکوری نداشت از

۱. تکملة تاریخ الطبری؛ ج ۱، ص ۱۷۹.

۲. تجارب الاسماء؛ ج ۵، ص ۸۶ و ۸۷.

۳. همان؛ ص ۱۱۷-۱۱۹.

برادرش - رکن الدوله - خواست پسر بزرگش - فنا خسرو - را به فارس بفرستد تا او را برای زمامداری تربیت و آماده کند. رکن الدوله پذیرفت و او را که در آن وقت چهارده ساله بود همراه جمعی از معتمدان خود روانه شیراز کرد. چون وی به شیراز نزدیک شد خود عمادالدوله با گروهی از اطرافیان به استقبال او رفت و پس از ورود به شهر او را در خانه خود بر تختی نشاند و دستور داد مردم به سلام او آیند. آنگاه سلطنت را به او سپرد.^۱

عمادالدوله در جمادی الآخر سال ۳۳۸ در ۵۹ سالگی بدرود حیات گفت. مدت فرمانروایی او شانزده سال بود و فقط یک دختر از او باقی ماند.^۲ وی مردی بردبار، جوانمرد، خردمند و دادگر بود و در زمان حکومت او مردم در آسایش می زیستند.

انتخاب مهلبی به وزارت معزالدوله

معزالدوله در جمادی الاول سال ۳۳۹ کتابت خود - که در آن زمان، کاتب به منزله وزیر، بلکه بالاتر از او، بود - و تدبیر کارهای مربوط به خراج و دریافت اموال را به ابومحمد مهلبی سپرد و به او خلعت پوشانید. علت انتخاب او این بود که تمام صفات ریاست در وی جمع بود و با وی از دیرباز انسی داشت؛ به علاوه، او فصیح و باهبت و باشخصیت بود. از رسوم وزارت بخوبی آگاهی داشت. سخی و شجاع و ادیب بود. به زبان فارسی با فصاحت سخن می گفت. مهلبی با این صفات، رسوم وزارت را که کهنه شده بود، تازه کرد و آثار نیکی از خود باقی گذاشت.^۳ وی از فرزندان مهلب بن ابی صفره - از سرداران معروف عصر اموی بویژه در جنگ با خوارج - بود.^۴ مهلب از مردم جزیره خارک بود.^۵

سوگواری در عاشورا

از قرار معلوم، پیش از سال ۳۵۲ ق مراسم عزاداری در روز عاشورا به صورت علنی که اکنون اجرا می شود، معمول نبوده است. نخستین بار در عاشورای سال ۳۵۲ ق بود که به دستور معزالدوله مردم گرد یکدیگر برآمدند و اظهار حزن کردند. بازارها بسته شد. خرید و فروش موقوف گردید. قصابان گوسفند ذبح نکردند. هریسه (یا هلیم، غذایی مرکب از

۱. همان؛ ص ۱۲۱.

۲. السلوک؛ ج ۱، ص ۲۸.

۳. نجارب الامم؛ ج ۶، ص ۱۱۴.

۴. بتیمة الدهر؛ ج ۲، ص ۸.

۵. ابن رسته اصفهانی، احمد بن عمر؛ الاعلاق النفیسه؛ ص ۲۰۵.

گندم کوبیده و گوشت) پخته نشد. مردم آب ننوکیدند. در بازارها خیمه برپا کردند و بر آنها - به رسم آن زمان - پلاس آویختند. زنان به سر و روی خود زدند و بر امام حسین (ع) ندبه کردند.^۱ در آن وقت اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این کار نداشتند؛ زیرا شماره شیعه بسیار و نیروی پادشاه نیز (معزالدوله) با ایشان بود. از سال ۳۵۲ ق تا اواخر حکومت آل بویه در بیشتر سالها کم و بیش مراسم عاشورا برپا می شد و اگر عاشورا با عید نوروز یا مهرگان مصادف می شد، انجام دادن مراسم عید یک روز به تأخیر می افتاد.^۲ آنچه مسلم است در سالهایی که به علت یا عللی به طور علنی از سوگواری در عاشورا جلوگیری می شد، شیعیان مراسم را به گونه ای نهانی، مانند سالهای پیش از سال ۳۵۲ ق، انجام می دادند.

نشانه ای از شبیه درآوردن در آن زمان. ابن اثیر در ضمن وقایع سال ۳۶۳ ق گفته است: فتنه ای بزرگ میان سنی و شیعه برخاست و اهل محله سوق الطعام که از پیروان تسنن بودند، زنی را سوار شتر کردند و او را عایشه نام نهادند. یکی از آنان خود را طلحه و دیگری خود را زبیر نامید. این گروه با گروه دیگر (شیعه) به جنگ پرداختند و می گفتند ما با اصحاب علی بن ابیطالب جنگ می کنیم.^۳

مسلم است که آنان شبیه جنگ جمل را ساخته بودند؛ چون طبق اسنادی که ارائه شده و می شود، اهل تسنن در این گونه موارد با شیعه معارضه می کردند و می توان گفت که به احتمال زیاد شیعیان محله شیعه نشین کرخ در بغداد، شبیه واقعه کربلا را ساخته بودند و مردم محله سوق الطعام در بغداد در مقام معارضه با آنان شبیه جنگ جمل را درآورده اند.

جشن در روز عید غدیر خم

در روز هجدهم ذی الحجه سال ۳۵۲ به دستور معزالدوله مراسم مربوط به عید غدیر خم و برپاداشتن جشن و سرور و چراغانی و آذین بندی آغاز شد و در سالهای بعد نیز ادامه یافت. همدانی در ضمن وقایع سال ۳۵۲ ق گفته است: در شب پنجشنبه هجدهم ذی الحجه که شیعه آن را روز «غدیر» می نامند، در بازارها آتش افروختند (آتش بازی

۱. ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی؛ المنتظم فی التاریخ الملک والاسم؛ ج ۷، ص ۱۵.

۲. ابن تغری بردی، ابوالمحاسن یوسف؛ النجوم الزاهره، فی ملوک المصروالقاهره؛ ج ۴، ص ۲۱۸.

۳. الکامل؛ ج ۷، ص ۵۱.

کردند). در آن شب، همان طور که در شبهای عید مرسوم است، دکانها تا صبح باز بود. نوبت چیان طبل و شیپور می زدند. بامدادان شیعه به مقابر قریش (کاظمین فعلی) رفتند و نماز عید به جا آوردند.^۱

درگذشت مهلبی و رفتار زشت معزالدوله

در شعبان سال ۳۵۲ مهلبی در یک سفر جنگی درگذشت و تابوت او را به بغداد آوردند. معزالدوله دستور داد اموال و تمامی افراد خانواده و فرزندان او و هرکسی که حتی یک روز به منزل او رفته بود و چهارپایان و دریانوردانی که در خدمت او بودند، همه را توقیف و مصادره کنند و مردم این کار او را زشت شمردند؛^۲ زیرا مهلبی به بهترین وجه به معزالدوله خدمت کرده و حتی توهینها و تازیانه‌های او را بخوبی تحمل کرده بود.

نبروی دریایی

از سیاق سخن مسکویه معلوم می شود که در آن زمان، سپاه مخصوص جنگ دریایی وجود داشته است. وی مکرر از این سپاه با عنوان جيش الماء و عسكر الماء یاد کرده است؛ از جمله می گوید: وَكَانَتْ لَهُ (لِمُعْزِلِ الدَّوْلَةِ) أَخْبَارٌ وَأَحْوَالٌ مِنْهَا إِنْفَازُهُ بِجِيشِ الْمَاءِ وَ الَّذِي لَمْ إِلَى عُثْمَانَ. «معزالدوله دارای اخبار و حالاتی بود، از جمله اینکه سپاه آب (یا دریایی) و سپاهی از دیلم را به عُثمان فرستاد» و در مورد دیگر: می گوید: وَقَدْ كَانَ عَصْدُ الدَّوْلَةِ عَزَمَ عَلَى إِنْفَازِ عَشْكَرِ الْمَاءِ لِفَتْحِ الْبَصْرَةِ. «عصداالدوله مصمم شد سپاه آب را برای فتح بصره بفرستد».^۳

غازیان خراسانی و رکن الدوله

در سال ۳۵۵ ق به رکن الدوله خبر رسید که گروهی در حدود بیست هزار تن که خود را غازی و مجاهد می دانند از خراسان به سوی ری در حرکتند (برای جنگ با رومیان یعنی روم شرقی که مرکز آن شهر بیزانس یا قسطنطنیه بود). این گروه انبوه دارای سرپرستی که از او فرمان ببرند نبودند، بلکه مردم هر شهر رئیسی داشتند. آنان چون وارد ری شدند،

۲. تجارب الامم؛ ج ۶، ص ۱۹۶-۲۱۹.

۱. تکملة تاریخ الطبری؛ ج ۱، ص ۱۸۷.

۳. همان؛ ص ۲۳۲ و ۲۴۷.

نخست خراج تمام سرزمینهای را که در اختیار رکن الدوله بود، طلب کردند و آنگاه به تکفیر و لعن دیلمیها پرداختند و در نتیجه میان ایشان و دیلمیان زد و خورد در گرفت که غلبه با خراسانیها بود. آنان به خانه ابن العمید - وزیر رکن الدوله - حمله بردند و هر چه یافتند بردند، جز کتابخانه نفیس او که مصون ماند. سرانجام با تدابیر رکن الدوله و ابن عمید ناگزیر از فرار شدند.^۱

درگذشت معزالدوله

در سال ۳۵۶ ق معزالدوله به بیماری ذرب (فساد معده) گرفتار شد. نخست گمان می برد بهبودی خواهد یافت؛ اما کسالت او شدید شد و دیگر هیچ غذایی در معده او نمی ماند. بتدریج مرگ را احساس نمود و به پسرش - بختیار - (عزالدوله) سفارشهای لازم را کرد و به توبه پرداخت.^۲ بنا به گفته همدانی، معزالدوله، ابو عبدالله بصری - از علما و زهاد آن وقت - را خواست و به دست او توبه کرد. ابوالقاسم واسطی نیز همراه ابوعبدالله بود. چون وقت نماز می رسید آن دو برای ادای فریضه به مسجد می رفتند. علت این کار را از ایشان جویا شدند. ابوعبدالله پاسخ داد: به نظر من نماز در خانه غصبی باطل است. در همین اوقات، معزالدوله بیشتر اموالش را صدقه داد و غلامان و کنیزان خود را آزاد کرد و اموال بسیاری به عنوان رد مغالام پرداخت و در شب هفدهم ربیع الاول سال ۳۵۶ رخت از جهان برپست. وی در حدود ۵۴ سال در دنیا زیست.^۳

برخی از صفات معزالدوله

معزالدوله به سادات علوی سخت معتقد بود؛ از جمله هنگامی که به مرضی دچار شده بود، ابوعبدالله محمد بن حسن علوی را نزد خود خواند و از او خواست برایش قرآن و دعا بخواند. او با جمعی از آل ابیطالب آمدند و همه با هم شروع به قرائت قرآن کردند. ابوعبدالله در حال تلاوت قرآن دستش را به چهره معزالدوله می کشید و چون قرائت به پایان رسید وی دست ابوعبدالله را بوسید.^۴ وی مردی دلاور، خوش قلب و دلتازک بود و به اندک چیزی می گریست. در سال ۳۵۵ ق دستور داد در محل زندان جدید در بغداد

۱. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: همان؛ ص ۲۲۲-۲۲۶.

۲. همان؛ ص ۲۲۱.

۳. تکملة التاریخ الطبری؛ ج ۹، ص ۱۹۲ و ۱۹۳.

۴. عمدة الطالب؛ ص ۸۵.

بیمارستانی بنا کنند و موقوفات بسیاری برای آن قرار داد.^۱

معزالدوله به آبادانی و توسعه زراعت و سدبندی و ورزش، بویژه شتاء، علاقه وافر داشت. مسکویه می گوید: عموم مردم ایام فرمانروایی معزالدوله را دوست داشتند. وی شکاف دو نهر رفیل (نهری که به دجله می ریزد) و بادوریا (ناحیه ای در روستایی طرف غرب بغداد) را بست و هنگام بستن آن برای تشویق مردم خود، خاک در دامن قبایش می ریخت و به طرف سد می برد. سدهای شکسته و شکاف برداشته دیگری را هم ترمیم و تعمیر کرد. این سدبندیها باعث آبادانی بغداد و فراوانی ارزاق گردید. به حدی که نان پاکیزه اعلا هر بیست رطل (تقریباً ۲۰ کیلو) به یک درهم فروخته می شد.^۲

پس از معزالدوله پسرش - بختیار - (عزالدوله) زمام امور را در دست گرفت. وی پیش از مرگ به عزالدوله سفارش کرده بود از عمویش رکنالدوله اطاعت کند و در مهمی که برایش پیش می آید با او به مشورت بپردازد. همچنین از پسرعمویش - عضدالدوله - که از او بزرگتر و در سیاست و مملکتداری داناتر است فرمان ببرد و دو کاتب او - ابوالفضل و ابوالفرج - را در کارشان برقرار سازد و با دیلمیها مدارا کند؛ اما عزالدوله به هیچ یک از این سفارشها عمل نکرد و به لهو و لعب و معاشرت با دلقکها سرگرم شد. وی اوقاتش را با آوازخوانان و نوازندگان می گذراند و با سبکتکین که معزالدوله وصیت کرده بود هیچ کاری را بدون مشورت او انجام ندهد، درافتاد. سبکتکین مردی هوشیار و باسیاست و پر قدرت بود و سالها فرماندهی سپاه را به عهده داشت. عزالدوله در اموال او و نیز اقطاعات بزرگان دیلمی طمع بست. بر اثر این کارها روز به روز اوضاع وی آشفته تر می شد.

فتح کرمان به وسیله عضدالدوله

پس از حمله معزالدوله به کرمان و احضار او از طرف عمادالدوله - که قبلاً شرح داده شد - در کرمان آشفته گیهایی رخ داد.^۳ چون نوبت به عضدالدوله رسید، نخست زمینه را برای فتح آن ناحیه آماده کرد. یکی از تدابیر او این بود که بزرگان دستگاه ابن الیاس - فرمانروای کرمان - را فریب دهد تا از او روی گردانند؛ در نتیجه بیشتر دیلمیان و

۱. المنتظم؛ ج ۷، ص ۳۳. ۲. نجارب الامم؛ ج ۶، ص ۱۶۵.

۳. برای ملاحظه شرح وقایع رجوع کنید به: همان؛ ص ۲۴۹-۲۵۳.

ترکانی که از اتباع ابن الیاس بودند به عضدالدوله پیوستند. وی در رمضان سال ۳۵۷ وارد کرمان شد و تمامی اطراف آن را تصرف کرد و قلعه عظیم بردسیر را که در داخل آن چند قلعه متصل به هم قرار داشت، به چنگ آورد. خلیفه نیز فرمان حکومت کرمان را با خلعت‌های معمول از قبیل طوق و دستبند برای او ارسال داشت.^۱

وفات ابن العمید و شقه‌ای از حالات و صفات او

ابوالفضل ابن العمید - وزیر کاردان و دانشمند رکن‌الدوله - در صفر سال ۳۶۰ بر اثر بیماری نقرس وفات یافت و پسرش - ابوالفتح - به جای او قرار گرفت. بنا به گفته ثعالبی، ابن العمید تکیه گاه سلطنت آل بویه و صدر وزیران ایشان و در نویسندگی و دارا بودن تمام وسایل ریاست و وزارت، یگانه زمان بود. پدر وی - ابو عبدالله حسین بن محمد معروف به کُله (کوتاه قد) - در نویسندگی مقام شامخی داشت. اصل او از شهر قم بود.^۲ پدر پدرش در بازار گندم فروشان قم، سخّال (بوجار) بود.^۳ مسکویه می‌گوید: من مدت هفت سال، شب و روز با ابن العمید بودم و هرگز ندیدم کسی شعری از شاعری انشاء کند و او تمام دیوان آن شاعر را از حفظ نباشد. وی در تأویل و تفسیر قرآن و اطلاع از مشکلات و متشابهات آن و آشنایی با اختلافات فقها در مقام شامخی قرار داشت. در هندسه و منطق و علوم فلسفه و الهیات کمتر کسی به پای او می‌رسید. وی کم حرف می‌زد و تا از او سؤال نمی‌شد لب به سخن نمی‌گشود. از علوم غریبه و دشوار، مانند علم الجیل (مکانیک) که مستلزم دانستن علم هندسه و علوم طبیعی عالی است، و علوم مربوط به حرکات غریب و جزائقال و شناخت مراکز ثقل و از قوه به فعل درآوردن بسیاری از اموری که قدما از آن عاجز بودند و ساختن آلاتی برای فتح قلعه‌ها و ساختن سلاح‌های عجیب و تیرهایی که از فاصله دور اثری عمیق داشت و ساختن آینه‌هایی که از مسافت دور می‌سوزانید، معلوماتی داشت که افراد دیگر دارای آن اطلاعات نبودند.^۴ مُتَنَبّی - شاعر معروف عرب در قرن چهارم - درباره رکن‌الدوله و ابن العمید قصیده‌ای سروده است که چند بیت از آن ذکر می‌شود:

مَنْ مُبْلِغُ الْأَعْرَابِ أَنْىَ بَعْدَهَا	شَاهَدْتُ رَسْطَالِيسَ وَ الْإِسْكَندَرَا
وَ سَمِعْتُ بَطْلَمَيْوسَ دَارِسَ كُتْبَه	مُتَمَلِّكًا، مُشَدَّيًّا، مُتَحَضِّرَا

۱. همان؛ ص ۲۵۳.

۲. نینمة الدهر؛ ج ۳، ص ۲-۴.

۳. توحیدی، ابوحیان؛ مثالب وزیرین؛ ص ۸۲.

۴. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: تجارب الامم؛ ص ۲۷۰-۲۸۲.

وَلَقِيْتُ كُلَّ الْفَاضِلِينَ كَأَنَّمَا رَدَّ آلَاهُ تُسْفُوتُهُمْ وَالْأَعْمَصْرَا
 «کیست [از طرف من] به تازیان بگوید که چون من از میان آنان به ایران آمدم
 ارسطو و اسکندر را مشاهده کردم» (مقصود از رسطاليس، ابن العمید است و منظور از
 اسکندر رکن الدوله).

«و شنیدم، بطلمیوس [یعنی ابن العمید] کتابهای خود را درس می داد؛ در حالی که
 شکوه پادشاهان و فصاحت بدویان و ظرافت شهرنشینان را داشت».
 «من همه فضلا را ملاقات کردم. تو گویی خداوند، جانها و زمان آنان را
 برگردانیده است».^۱

آشفته‌گی اوضاع در زمان عزالدوله

چنانکه گفته شد، عزالدوله جز پرداختن به لهو و لعب به چیز دیگری نمی‌اندیشید؛ از این
 روی، به هر کاری دست می‌زد به ناکامی می‌انجامید؛ از جمله حمله به عمران بن شاهین
 که مقر او در ناحیه بطائع^۱ بود و از فرمان حکومت سرپیچی می‌کرد. چون عزالدوله به
 ناحیه ثعماتیته که محل خوش آب و هوایی بود رسید، یک ماه در آنجا ماند و در نتیجه
 سپاه او از هجوم پشه و شدت گرما خسته شدند و همداستان گردیدند که بیش از این در
 آنجا نمانند. عزالدوله ناگزیر از عمران تقاضای آشتی کرد و او با بی‌اعتنایی پذیرفت.^۲
 دیگر اینکه در سال ۳۶۱ ق خبر رسید که رومیان (روم شرقی) به بلاد اسلام حمله کرده و
 شهر نصیبین (شهری آباد در سر راه موصل به شام) را به تصرف در آورده‌اند. مردان را
 کشته و زنان و کودکان را به اسیری برده و شهر را آتش زده‌اند. گروهی از مردم بغداد و
 دیگران به سوی خانه المطیع لله رفتند و او را ناتوان خواندند (خلیفه هیچ اختیاری
 نداشت) و باز وجوه مردم بغداد نزد عزالدوله رفتند و از اینکه به مصالح مسلمین
 نمی‌پردازد و به علت اشتغال به صید و لهو و لعب از رسیدگی به مهمات مملکت غافل
 مانده است به او قاشایستها گفتند.^۳

سرانجام عزالدوله فرمان جنگ داد و بسیاری از مردم گرد آمدند که وی آنان را

۱. برای ملاحظه متن کامل این قصیده رجوع کنید به: متنبی، ابوالطیب احمد بن الحسین؛ دیوان مستنبی و شرح آن؛ ج ۲، ص ۲۷۶.

۲. بطائع ناحیه باتلاق‌مانندی در عراق بود که اطراف آن را آب گرفته بود و رسیدن به آن دشوار بود.

۳. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: نجارب‌الاسم؛ ج ۶، ص ۲۹۵-۲۹۷.

۴. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: همان؛ ص ۳۰۳-۳۰۹.

برای جنگ با رومیان تجهیز کرد. در این نبرد رومیان شکست خوردند و مسلمانان از پیروزی خود شادمان گردیدند.^۱

خلع المطیع لله و جلوس الطائع

المطیع لله از مدتی قبل دچار فلج شده بود؛ اما آن را پوشیده می داشت. وی بر اثر این بیماری با دشواری سخن می گفت و بسختی راه می رفت. سبکتکین از وضع او آگاه شد و از وی خواست خلافت را به پسرش - عبدالکریم - که بعداً به الطائع من الله ملقب شد، واگذار کند. المطیع لله پذیرفت و در روز سیزدهم ذی القعدة سال ۳۶۳ در حضور شهود خود را از خلافت خلع کرد.^۲ خطیب بغدادی گفته است: مطیع بی آنکه کسی او را مجبور کرده باشد از خلافت کناره گرفت.^۳

یاری خواستن عزالدوله از عمویش - رکن الدوله - و اعزام عضدالدوله زمانی که عزالدوله در رفع مشکلات درمانده شده بود ناگزیر در نامه ای از عمویش یاری خواست. رکن الدوله در پاسخ او نوشت: برای رفع این مشکلات نیاز به کسی است که همه از او فرمان ببرند. من خود پیر شده ام و حرکت برایم سنگین است. من برای برطرف کردن دشواریها به پسر - عضدالدوله - که جامع همه صفاتی است که در این مواقع ضرورت دارد، اعتماد دارم. او با سپاهی گران به یاری تو خواهد شتافت. عضدالدوله که از طریق جاسوسان خود روز به روز از اوضاع عراق آگاه می شد، آرزو داشت آنجا را به تصرف درآورد و به عللی که مسکویه ذکر کرده، از عزالدوله آزرده خاطر بود.^۴ وی به عزالدوله نوشت: هر کجا هستی همانجا باش و از واسطه پای خود را فراتر مگذار تا من نزد تو برسم؛ اما برای اینکه کار بر عزالدوله تنگتر شود در رفتن مسموحه می کرد.

ورود عضدالدوله به بغداد

در سال ۳۶۴ ق عضدالدوله به بغداد رسید. وی ترکان را که بعد از مرگ سبکتکین تحت فرمان الپتکین - جانشین وی - بودند و عرصه را بر عزالدوله تنگ کرده بودند، شکست

۲. الکامل؛ ج ۷، ص ۵۳.

۱. النجوم الزاهرة؛ ج ۴، ص ۶۶.

۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی؛ تاریخ بغداد؛ ج ۱۱، ص ۷۹ و ج ۱۲، ص ۳۷۹.

۴. نجارب الاسم؛ ج ۵، ص ۳۳۰ و ۳۳۱.

داد^۱ و سپس با بهترین لباس و آراستگی کامل در حالی که جمعی را به همراه داشت وارد بغداد شد. ترکان، الطائع خلیفه را با خود به تکریت^۲ بردند؛ اما عضدالدوله با فرستادن قاصدانی پی‌درپی و مهربانی بسیار از خلیفه خواست به بغداد باز گردد و او برگشت. پس از پیروزی عضدالدوله بر ترکان، هیچ کس شک نداشت که وی عراق را ضمیمه قلمرو خود خواهد کرد؛ اما او مجلس خداحافظی ترتیب داد و عزالدوله و برادرانش و محمد بن بقیه - وزیر عزالدوله - را دعوت کرد و به هر یک خلعتی مناسب عطا نمود و چنین تظاهر کرد که به فارس برمی‌گردد؛ ولی به گفته مسکویه عضدالدوله از یک سو به طور پنهانی با سران سپاه قنار گذاشت تا بر ضد عزالدوله شورش کنند و طلبهای خود را از او بخواهند؛ در صورتی که دست عزالدوله از مال تهی بود و از سوی دیگر به عزالدوله نوشت با سران سپاه تندی کند و آنها را به کناره‌گیری از سلطنت تهدید نماید و در چنین صورتی، او وساطت خواهد کرد و کارها بر وفق مراد ترتیب خواهد یافت. عزالدوله به دستور عضدالدوله عمل کرد و از کار کناره گرفت؛ اما عضدالدوله به عهد خود وفا نکرد و پس از احضار عزالدوله و برادرانش و رجال و سران سپاه خطاب به آنان اظهار داشت: کناره‌گیری عزالدوله ایجاب می‌کند که من شما را جزء سپاه خود قرار دهم و از این پس من عهده‌دار امور شما خواهم بود. آنگاه عزالدوله و برادرانش را تحت نظر قرار داد و چند مأمور مورد اعتماد خود را مأمور مواظبت از آنان کرد.^۳

خشم گرفتن رکن‌الدوله بر عضدالدوله و وادار کردن او به بازگشت به شیراز داستان خشم گرفتن رکن‌الدوله بر فرزندش - عضدالدوله - در مورد رفتار او با عزالدوله از داستانهای کم‌نظیر و جالب توجه است که مسکویه بتفصیل آن را شرح داده است و در اینجا به ذکر خلاصه‌ای از آن بسنده می‌شود.

مرزبان - پسر عزالدوله - که از طرف پدر فرمانروای بصره بود، حقیقت اوضاع را برای رکن‌الدوله نوشت. چون وی از این امر آگاه شد، خود را از تخت به زیر افکند و بر خاک غلتید و تا چند روز از خوردن و آشامیدن خودداری کرد و به مرزبان نوشت که در بصره بمان و در برابر عضدالدوله مقاومت کن تا من خود به بغداد آیم و عزالدوله را به

۱. همان؛ ص ۳۳۲-۳۴۱.

۲. شهری مشهور میان بغداد و موصل (معجم البلدان).

۳. همان؛ ص ۳۴۱-۳۴۴.

حکومت بازگردانم.

این جریانات عضدالدوله را پریشان ساخت. دشمنان بر او گستاخ شدند و مالی که از فارس برای او می‌رسید، قطع گردید. عضدالدوله چون خود را در وضع آشفته‌ای دید، نامه‌ای همراه ابوالفتح بن العمید - که از طرف رکن‌الدوله به عراق آمده بود - برای پدر فرستاد و در آن از وضع عراق و اینکه اگر او نباشد، وضع آنجا دوباره پریشان می‌شود سخن گفت. سپس پدر را با وعده مبلغ گزافی پول تطمیع کرد و در آخر نوشت تو پدری بزرگ هستی و آنچه بگویی پذیرفته می‌شود؛ ولی برای رهایی این سه برادر (عزالدوله و برادرانش) راهی وجود ندارد و اگر تو این پیشنهادها را نپذیری من گردن هر سه را خواهم زد و از عراق بی‌آنکه محافظی داشته باشد بیرون خواهم رفت.

رکن‌الدوله پس از دریافت نامه عضدالدوله، پیامهای تندی برای او فرستاد و او را تهدید کرد که خود به عراق آمده، عزالدوله را نجات خواهد داد. در این وضع عضدالدوله چاره‌ای ندید جز اینکه به فارس برگردد و عزالدوله را آزاد سازد. او به عزالدوله خلعت پوشانید و خود در پنجم شوال سال ۳۶۴ از بغداد به قصد فارس بیرون آمد.^۱

درگذشت رکن‌الدوله و شمه‌ای از صفات او

رکن‌الدوله در محرم سال ۳۶۶ بر اثر مرضی که از هنگام دستگیری عزالدوله عارض وی شده بود، درگذشت. وی متجاوز از هفتاد سال عمر کرد و ۴۴ سال فرمان راند. به گفته ابن‌اثیر او از همه صفات نیک برخوردار بود؛ بردبار و کریم و بخشنده بود. با رعیت و سپاه خوشرفتاری می‌کرد و در داوری جانب عدالت را می‌گرفت. همتی بلند داشت. از ستمگری روگردان بود و یاران خود را از آن منع می‌کرد و از خونریزی ابا داشت. به خاندانهای شریف (سادات علوی) توجه می‌نمود. در ماه رمضان برای ادای نماز به مسجد جامع می‌رفت. به نیازمندان مال بسیار عطا می‌کرد و برخوردش با خواص و عوام ملایم بود.^۲

رکن‌الدوله و شیخ صدوق (ابن بابویه)

گویا در هیچ زمانی اختلافات مذهبی و مناقشات کلامی به شدت قرنهای چهارم و پنجم

۱. همان؛ ص ۳۴۴-۳۵۵.

۲. الکامل؛ ج ۷، ص ۸۰.

نبوده است و باز کمتر شهری از شهرهای ایران و عراق مانند ری مسکن پیروان مذاهب گوناگون بوده است (این مسأله در فصل چهارم مطرح خواهد شد). در این میان، مباحثات اعتقادی میان اهل تسنن و تشیع با شدت بیشتری جریان داشته است؛ از این روی، رکن الدوله که مردی دیندار و معتقد به اصول مذهب تشیع بود شیخ صدوق^۱ را از شهر قم به ری دعوت کرد تا در مجلس او با علمای تسنن به بحث پردازد. شیخ صدوق پذیرفت و رهسپار آن دیار شد. هنگامی که او به ری نزدیک شد رکن الدوله به استقبالش رفت و او را با تعظیم و احترام وارد شهر نمود و چون شیخ وارد مجلس او شد، وی را پهلوی خود نشانید و از او سؤالهایی در مورد نبوت و امامت کرد. از این پس، رکن الدوله مجالس متعددی برای بحثهای مذهبی تشکیل داد و شیخ در آن مجالس با پیروان ادیان و مذاهب مختلف به بحثهای طولانی می پرداخت که خود قسمتی از آنها را در کتاب اکمال الدین (یا کمال الدین) شرح داده است. ورود صدوق به ری در سال ۳۵۰ ق و در سنین جوانی او بود. وی در سال ۳۵۲ ق به مشهد مقدس مشرف شد. در سال ۳۵۵ ق به بغداد رفت و به ری بازگشت و سرانجام در سال ۳۸۱ ق رخت از جهان پرست و در ری به خاک سپرده شد.

مؤیدالدوله و فخرالدوله

پس از وفات رکن الدوله پسرش - مؤیدالدوله - در حالی که صاحب بن عبّاد همراه او بود از اصفهان رهسپار ری شد تا به نیابت از طرف عضدالدوله به جای پدر بنشیند. وی پس از ورود به ری به ابوالفتح بن الحمید خلعت پوشانید و کلیدهای مملکت را به دست او سپرد. صاحب بن عبّاد، کاتب مؤیدالدوله و از نزدیکترین کسان نسبت به وی بود.^۲ بعد از درگذشت رکن الدوله، خلیفه الطائع به پایمردی عزالدوله، عهد و فرمان مفصلی به انشای ابواسحاق صابی برای فخرالدوله - فرزند دیگر رکن الدوله - صادر کرد. وی در این فرمان، پس از ذکر اطمینان خود از دینداری فخرالدوله، تصدی این امور را به عهده او قرار داد:

الف) نماز جماعت به پا دارد؛ ب) به امور مربوط به جنگ پردازد؛ ج) امور

۱. ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق، رئیس انمحدثین و از علمای مبز عصر آل بویه است که در حدود سیصد کتاب تألیف کرده است و یکی از آنها به نام من لایحضره الفقیه از جمله کتب اربعه شیعه محسوب می شود.
۲. یتیمه الدهر؛ ج ۴، ص ۳۰.

مربوط به خراج و اعشار و صدقات و جزیه و دیگر جبایات و عطایا و مظالم را در دست گیرد؛ د) به بازار برده فروشان رسیدگی کند؛ ه) عیار دار الضرب را زیر نظر داشته باشد؛ و) امور حسبه همدان و استرآباد (گرگان فعلی) و دینور (شهری در نزدیکی کرمانشاهان) و آذربایجان و موقان (مغان) را بر عهده گیرد.^۱

مقر فخرالدوله ابتدا در اصفهان بوده است. نام فخرالدوله، علی بود و در سال ۳۶۴ ق خلیفه او را به فخرالدوله ملقب کرده بود.^۲ وی در سال ۳۶۹ ق با عضدالدوله به مخالفت برخاسته، به یاری عزالدوله شتافت. پس از آنکه عضدالدوله به آسانی او را شکست داد، ناگزیر به گرگان (گنبد قابوس فعلی) گریخت و به قابوس بن وشمگیر پناهنده شد.^۳ قابوس او را پذیرفت و در بزرگداشت او کوشش کرد. عضدالدوله از قابوس خواست فخرالدوله را نزد او بفرستد؛ اما قابوس نپذیرفت. عضدالدوله ناگزیر مؤیدالدوله را به جنگ او فرستاد. در جمادی‌الاول سال ۳۷۱ در جنگی که در ناحیه استرآباد (گرگان فعلی) رخ داد، قابوس شکست خورد و به خراسان گریخت. فخرالدوله هم به او پیوست. ابومنصور مؤیدالدوله در شعبان سال ۳۷۳ در ۴۳ سالگی و در گرگان از بیماری تنگی نفس درگذشت. بعد از مرگ وی بزرگان دستگاه او برای انتخاب فرمانروا به مشورت نشستند. صاحب بن عبّاد اظهار داشت: فخرالدوله بزرگتر خاندان بویه است. وی قبلاً هم فرمانروای این نواحی بوده است و نشانه‌های مملکتداری هم از ناصیه او هویداست. او را دعوت کنید. این سخن را همگان پسندیدند. صاحب بن عبّاد، فخرالدوله را که در نیشابور بود به گرگان دعوت کرد. او پذیرفت و رهسپار آن دیار شد. چون بدانجا رسید، سپاهیان در برابرش اطاعت خود را ابراز داشتند. صاحب بن عبّاد به پاس خدماتی که کرده بود از فخرالدوله درخواست کرد او را از خدمت در سپاه معاف دارد تا به استراحت پردازد. وی نپذیرفت و گفت: کار من جز به تو راست نیاید. تو اگر کنار روی من هم کنار می‌روم، وی زمین را بوسید و گفت: فرمان تو راست.^۴

حمله دوباره عضدالدوله به عراق

عواملی که موجب حمله دوباره عضدالدوله به عراق شد عبارتند از:

۱. صابی، ابراهیم بن هلال؛ المختار من رسائل الصابی؛ ص ۱۴۱ به بعد.
۲. نجار باب‌الاسم؛ ج ۶، ص ۳۵۴.
۳. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: الکامل؛ ج ۷، ص ۱۰۱ و ۱۰۲.
۴. همان؛ ص ۱۱۷ و ۱۱۸.

۱. اقدامات عزالدوله و وزیرش - ابن بقیه - در برابر او و همدستان شدن با خستویه کرد - از صاحب نفوذان آن زمان - و فخرالدوله و ابوتغلب حمدان و عمران بن شاهین، برای دشمنی با عضدالدوله؛
 ۲. درگذشت پدرش - رکنالدوله - که مانع حمله به عراق و جنگ با عزالدوله می شد؛

۳. زیبایی و صفای عراق و عظمت حکومت در آن؛

۴. جاه طلبی و بلندپروازی او.

بدین ترتیب، عضدالدوله در سال ۳۶۶ ق با تجهیزات کامل دوباره رهسپار عراق شد و در جنگی که در ذی القعدة همان سال میان طرفین رخ داد، عزالدوله را شکست داد. وی به واسطه گریخت. عضدالدوله سپاهی نیز به بصره فرستاد و آنجا را به تصرف درآورد.^۱ مسکویه درباره علت شکست عزالدوله گفته است که وی سپاه سواره را در جلو پیادگان قرار داد - کاری که هیچ کس تا کنون نکرده است، حتی افراد عامی.^۲

قتل ابن بقیه و عزالدوله

عزالدوله با پرداختن به لهو و لعب و حرکات جلف و ناشایست که با مملکتداری و وقاری که از فرمانروا انتظار می رفت، منافات داشت، از چشم مردم افتاد و او را سبک شمردند. سرداران سپاه برای چاره جویی نزد ابن بقیه رفتند و گفتند: ما از تو فرمان می بریم. وی درباره عزالدوله سخنان اهانت آمیزی گفت و او را ناتوان شمرد. از طرفی، عضدالدوله در پاسخ نامه ای که عزالدوله به او نوشته بود، وی را به فرمانبری تشویق کرد و نامه مزبور را همراه با ابواحمد موسوی - پدر شریف رضی و شریف مرتضی - نزد وی فرستاد و گفت: آن را به طور نهانی و دور از چشم ابن بقیه به بختیار (عزالدوله) برسان. ابن بقیه از این امر سخت به وحشت افتاد و تصمیم به نافرمانی گرفت و از واسطه به سمت غربی بغداد فرود آمد، در حالی که اسلحه و جامه و چیزهای دیگر را در اختیار داشت. عزالدوله صاحب اختیار هیچ چیز نبود. وی بظاهر با ابن بقیه نرمی کرد و چنین جلوه داد که به هرچه وی بگوید عمل خواهد کرد. ابن بقیه آرامش خاطر پیدا کرد؛ اما پس از زمانی اندک، هنگامی که به دیدن عزالدوله رفت، به دستور او

۱. همان؛ ص ۸۱.

۲. تعاریب الاسم؛ ج ۵، ص ۳۶۸.

دستگیر و در ربیع الاول سال ۳۶۷ نایبنا گردید. آنگاه عزالدوله فرمانبری از عضدالدوله را برگزید؛ اما دوباره به مخالفت با او برخاست. عضدالدوله سپاهی برای سرکوبی وی فرستاده، او را شکست داد و بسیاری از یارانش را به قتل رساند. در این میان، ابن بقیه را نزد عضدالدوله آوردند. نخست دستور داد او را زیر دست و پای فیلان افکندند، سپس گردنش را زدند.

در شوال سال ۳۶۷ در جنگ دیگری که میان عضدالدوله و عزالدوله در بغداد رخ داد، دوباره عزالدوله شکست خورد. او را دستگیر کردند و نزد عضدالدوله بردند. وی نخست قصد کشتن او را نداشت؛ اما چند تن از یارانش در کشتن او اصرار کردند. عضدالدوله در حالی که اشک از دیدگانش جاری بود، گفت: خود دانید و آنها سر از تن او جدا کردند.^۱

ملاقات رسمی عضدالدوله با خلیفه و تفویض اختیارات خلیفه به او
به موجب پاره‌ای از فراین هنگامی که عضدالدوله در شیراز اقامت داشت میان او و خلیفه پیامهایی رد و بدل شد؛ از این روی، برخورد خلیفه در ملاقات اول و ملاقات بعدی با او بسیار دوستانه و همراه با احترام بود. به گونه‌ای که از سیاق سخن ابن الجوزی دانسته می‌شود عضدالدوله دوبار به طور رسمی و با تشریفات کامل به ملاقات خلیفه رفته است: یکی در سال ۳۶۷ ق و دیگری در سال ۳۶۹ ق. وی ضمن ذکر هر دو ملاقات، متذکر شده که خلیفه به دنبال لقب «عضدالدوله» لقب «تاج‌الملّة» را هم به او عطا کرده است.^۲

خلیفه لقب عضدالدوله را در سال ۳۵۱ ق، یعنی زمانی که وی در فارس اقامت داشت، به او عطا کرده بود. گویا نخستین بار است که امیری از دو لقب برخوردار می‌شود. هلال صابی تشریفات ورود عضدالدوله به دربار خلیفه را با تفصیل تمام در کتاب رسوم دار الخلافه نوشته است. خلیفه پس از اینکه اشتیاق خود را به دیدن عضدالدوله اظهار داشت، گفت: رأی من بر این قرار گرفته است که آنچه خداوند از اصلاح امور مردم در شرق و غرب زمین به عهده من گذاشته، بجز آنچه به امور خصوصی و خانها م تعلق دارد، به تو تفویض کنم، این امور را به عهده گیر و از خداوند طلب خیر و

۱. همان؛ ص ۳۷۳-۳۸۱.

۲. المنتظم؛ ج ۷، ص ۸۷ و ۹۸.

صلاح کن. در این مختصر به ذکر فهرستی از اختیاراتی که خلیفه الطائع به عضدالدوله تفویض کرد، بسنده می‌شود:

۱. دو لواء برای او بسته شود؛ ۲. فرمان والیان و قاضیان را صادر کند؛ ۳. در نماز جمعه و اعیاد خطبه به نام او خوانده شود؛ ۴. سه نوبت یا پنج نوبت (اوقات نماز) بر در خانه او طبل زده شود.^۱

پس از این، عضدالدوله مقر حکومت خود را در بغداد قرار داد؛ اما مرکز اصلی سلطنت او شیراز بود؛ به همین دلیل، وزیر بزرگ او - نصر بن هارون - در شیراز اقامت داشت و عضدالدوله کسی را معین می‌کرد تا از طرف وزیر مقیم شیراز، در بغداد به امر وزارت پردازد.^۲ همچنین ابوسعید شُبرین الحسین قاضی القضاات او در شیراز بود که از طرف خود چهارتن را معین کرده بود تا در چهار گوشه بغداد به امر قضا مشغول باشند.^۳

اقدامات عضدالدوله برای آبادانی بغداد

عضدالدوله هم مانند عمویش - معزالدوله - به آبادانی و زیبایی شهرها و بناهای مجلل و تأسیسات عام‌المنفعه، سخت علاقه داشت. قبلاً در بغداد نهرهای بسیاری بود که باغها و مزارع زیادی از آنها مشروب می‌شد. مردم نیز از آنها می‌آشامیدند که تمام آنها به مرور زمان از میان رفته بود و مردم ناگزیر یا از آب چاهها می‌آشامیدند، یا راه دوری را طی می‌کردند و با ظرف از دجله آب می‌بردند. عضدالدوله دستور داد تمام نهرها را پاک کردند و در آنها آب جاری ساختند. وی در هر جا لازم بود، پل ساخت، پلهای شکسته را تعمیر کرد و پلهای کم عرض را وسعت داد. او جسر بزرگ بغداد را به قدری عریض کرد که مانند خیابان وسیعی شد و در دو طرف آن نرده قرار داد و اقدامات دیگری از این قبیل که موجب رفاه و آسایش مردم می‌شد. وی به هر کس از مالکان که دست تنگ بود، از بیت‌المال قرض می‌داد تا هنگام توانایی، دین خود را ادا کند.

درگذشت عضدالدوله

عضدالدوله در روز هشتم شوال سال ۳۷۲ در ۴۷ سالگی به علت بیماری صرع، چشم از

۱. صابی، هلال بن محسن؛ رسوم دار الخلافه؛ ص ۹۵، ۱۲۵ و ۱۲۴-۱۳۷.

۲. تجارب الامم؛ ج ۶، ص ۴۱۲. ۳. همان؛ ص ۳۹۹ و ۴۰۰.

جهان فرو بست و در حال احتضار این دو آیه بر زبانش جاری بود: «لَا أَعْنِي عَنِّي مَالِيَّةَ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةَ».^۱ نخست مرگ او را نهان داشتند تا فرزندش - ابوکالیجار مرزبان - حاضر گردید و از خلیفه الطائع خواستند برای او فرمان صادر کند، به ضمیمه خلعت و القاب و لوا. خلیفه پذیرفت و او را «صمصام الدوله» لقب داد.^۲ آنگاه مرگ عضدالدوله را آشکار ساختند و طبق وصیت او جسدش را به نجف اشرف بردند و در محلی که قبلاً آماده شده بود به خاک سپردند.^۳ وی نخستین کس از آل بویه بود که در نجف دفن شد، بعد از او دو پسرش - شرف الدوله و بهاء الدوله - در جنب قبر او آرمیدند.

پاره‌ای از صفات و اعمال عضدالدوله

ابوعلی مسکویه که خود سالها با عضدالدوله و پدرش - رکن الدوله - معاشرت داشته و از نیک و بد او آگاه بوده است پس از ذکر قسمتی از اقدامات نیک وی گفته است: اینها که شرح دادیم برای این است که کسانی پس از ما در آن نظر کنند و پادشاهان آن را بخوانند اگر پاره‌ای از صفاتی که من دوست ندارم آنها را بیان کنم در عضدالدوله نبود، با فضایل بسیاری که دارا بود در دنیا به همه آرزوهای خود می‌رسید. خداوند پاداش اعمال نیک او را بدهد و از اعمال دیگر او درگذرد.^۴ پس از این، مسکویه به بیرحمیها و قساوتها و پاره‌ای از اعمال ناروای عضدالدوله اشاره کرده است. آنچه از متون تاریخی برمی‌آید، عضدالدوله بسیار خودخواه، سنگدل و قسی‌القلب بود و پس از معتضد و قاهر - خلفای عباسی - سومین فرد سنگدل قرنهای سوم و چهارم به شمار می‌آمد. او فیلهایی آماده کرده بود برای کشتن انسانها؛ از جمله مردی به نام عبدالعزیز کراعی را که نسبت به او زبان درازی کرده و گریخته بود، به دست آورد و به زیر دست و پای فیلان انداخت تا تن او را نرم کردند.^۵ دیگر محمد بن بقیه - وزیر عزالدوله - است که پس از پایمال شدن در زیر دست و پای فیلان، جسد او را به دار آویخت. وی چند فیل و شیر و پلنگ را با قلابه و زنجیر در اطراف مجلس خود قرار داده بود تا مراجعین مرعوب گردند.^۶ بظاهر عضدالدوله مبتکر تازیانه عدلی است که اگر کسی محکوم به صد تازیانه می‌شد به او ۱۲۰ تازیانه می‌زدند تا اگر بعضی از ضربه‌ها به قدر کافی دردناک نبوده، این بیست

۲. ابوشجاع؛ ذیل تجارب الامم؛ ص ۷۷.

۴. تجارب الامم؛ ج ۵ ص ۴۰۸.

۶. الفخری؛ ص ۹۵ به بعد.

۱. حاقه: ۲۸ و ۲۹.

۳. المنتظم؛ ج ۷ ص ۱۲۰.

۵. همان؛ ص ۴۱۴.

تازیانه اضافی جبران آن را بکند.^۱ با همه اینها، عضدالدوله از درایت و هوشیاری و شایستگی بسیاری برخوردار بود و به علم و علما توجه خاصی داشت؛ از این روی، بسیاری از مورخان او را ستوده‌اند و سیوطی او را در عداد علمای نحو قرار داده است.^۲ ابوشجاع گفته است: عضدالدوله پادشاهی بود با همتی بلند و هیبتی شدید. دارای اندیشه‌ای استوار و تدبیری درست بود. عمّال و سرداران چنان از او حساب می‌بردند و رعب او چنان در دل‌هایشان جایگزین شده بود که کمترین کوتاهی در انجام وظیفه را حتی در مواردی که از اختیارشان خارج بود، خطایی غیرقابل بخشایش می‌دانستند؛ چنانکه مطهر بن عبدالله - یکی از وزیران عضدالدوله - چون در جنگی که سرداری سپاه را به عهده داشت شکست خورد، خود را کشت.^۳

تحصیلات و معلومات عضدالدوله

معلومات علمی و ادبی عضدالدوله بسیار و متنوع بود و از درس بهترین معلمان زمان خود بهره کافی برده بود. وی در مقام افتخار می‌گفت: هرگاه لازم باشد به علم و معلمان خود افتخار کنم [خواهم گفت که]: معلم من در علم نحو، ابوعلی فارسی و در حل زبج، شریف ابن الاعلم و در شناخت ستارگان ثابت و مواضع آنها، ابوالحسین صوفی است.^۴ معلم او در امور کشورداری و رتق و فتق امور، ابوالفضل بن العمید بود که همواره از او با نام استاد یا استاد رئیس یاد می‌کرد و راهنمایی‌های او را بر زبان جاری می‌ساخت.^۵ وی در کودکی به فراگرفتن انواع علوم پرداخت و به مسائل ریاضی و هندسی به اندازه‌ای علاقه داشت که برای حل مسائل پاره‌ای از کتابهای هندسی مبالغه‌گزافی نذر می‌کرد. به گفته ابن الجوزی وی نذر کرد که چون از حل مسائل کتاب اقلیدس فارغ شود، بیست هزار درهم صدقه بدهد.^۶ او به علم هیأت و نجوم علاقه وافری داشت و به همین مناسبت علمای هیأت آن زمان هدایای مناسبی در این زمینه برای او تهیه می‌کردند؛ از جمله ابراهیم صابی در روز عید مهرگان، اسطرلابی به ضمیمه قطعه شعری به او هدیه

۱. ر. ک.: سیوطی، جلال‌الدین؛ بغية الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة؛ ج ۲، ص ۲۴۸.

۲. همان؛ ص ۲۴۷. ۳. ذیل تجارب الاسم؛ ص ۲۹.

۴. قفطی، جمال‌الدین؛ اخبار العلماء باخبار الحكماء؛ ص ۲۲۶.

۵. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: تجارب الاسم؛ ص ۲۸۲.

۶. المنتظم؛ ج ۷، ص ۱۱۵.

کرد و بار دیگر زیجی^۱ با قطعه شعر مناسبی به او تقدیم داشت و در عید نوروزی رساله‌ای در هندسه که استخراج خود او (صابی) بود باز با چند بیت نزد وی فرستاد.^۲ همچنین ابوالحسین صوفی - منجم معروف - کره‌ای از نقره به وزن سه هزار درهم برای او ساخت.^۳

کتابهایی که چند تن از علمای بزرگ آن زمان به نام او تألیف و تصنیف کرده‌اند عبارت است از:

۱. کتاب الايضاح و کتاب التكملة در علم نحو، تألیف ابوعلی فارسی؛^۴ ۲. کتاب التاجی در اخبار آل بویه، تألیف ابواسحاق صابی؛^۵ ۳. صَوْرُ الكواكب، تألیف ابوالحسین صوفی که در حیدرآباد هند به چاپ رسیده است؛^۶ ۴. کامل الصناعه یا طبّ ملکى، تألیف علی بن عباس اهوازی که به طور مکرر چاپ شده است؛^۷ ۵. جامع شاهى، مرکب از پانزده رساله، تألیف عبدالجلیل سجزی (یا سگزی) که یک نسخه از آن در موزه بریتانیا موجود است؛^۸ ۶. کتاب الموازنه بین العربی و المجمعى، تألیف حمزه اصفهانی و ...

عضدالدوله هم شعرشناس بود و هم خود شعر می‌سرود و جز شاعران مبرز کسان دیگری یارای شعر خواندن را در حضور او نداشتند. بزرگترین شاعری که در مدح وی شعر سروده و در حضور او انشاد کرده ابوالطیب متنبی است. شاعران دیگر محمد بن عبدالله سلامی، ابواسحاق صابی، ابن بُبائنه سعدی و صاحب بن عبّاد هستند که به عربی شعر سروده‌اند. گویا چند شاعر فارسی زبان هم او را ستوده‌اند که سندی از آنها در دست نیست (چهار مقاله عروضی). ابن اسفندیار هم از چند شاعر نام برده است که به لهجه دیلمی عضدالدوله را ستوده‌اند و چند بیت را نیز ذکر کرده است.^۹

صمصام‌الدوله

اوج حکومت آل بویه در زمان عضدالدوله بود و پس از وی به حکم جبر تاریخ رو به

۱. زیج صابی اکنون موجود است و به چاپ رسیده است.

۲. بنیمة‌الدهر؛ ج ۲، ص ۵۶. ۳. اخبارالعلماء باخبارالحکماء؛ ص ۴۴.

۴. ابوعلی حسن بن احمد فارسی فسوی از بزرگترین علمای نحو بود. جمعی از شاگردانش او را از ابوالعباس مبرّد (ف. ۲۸۵ ق) یا لاتر می‌دانستند و عضدالدوله دیلمی می‌گفت: من در نحو غلام ابوعلی هستم (المنتظم؛ ج ۷، ص ۱۲۸). او در ربیع‌الاول سال ۳۷۷ درگذشت.

۵. ابن اسفندیار، محمد بن حسن؛ تاریخ طبرستان؛ ج ۱، ص ۱۳۷-۱۳۹.

انحطاط نهاد و بر اثر تفرقه به انقراض انجامید. گفته شد پس از مرگ عضدالدوله، ابوکالیجار مرزبان - فرزند او - را به سلطنت برداشتند و از الطائع خلیفه خواستند برای او فرمان صادر کند و لوازم سلطنت از قبیل خلعت و لواء و القاب به او عطا نماید. خلیفه هم پذیرفت و او را به صمصام‌الدوله ملقب ساخت. وی در آغاز کار برادرش - ابوالحسین - را دستگیر کرد تا مبادا معارض او شود؛ اما چون مادر ابوالحسین دختر امیر دیلم بود، با یاری دیلمیان، صمصام‌الدوله را وادار کرد وی را رها سازد.^۱ از یک طرف، شرف‌الدوله - فرزند دیگر عضدالدوله - که از سوی پدر والی کرمان بود، چون از خبر مرگ پدرش آگاه شد، شتابان رهسپار فارس گردید و آنجا را به تصرف درآورد. پس از آن، سپاهی را که صمصام‌الدوله به جنگ او فرستاده بود شکست داد. از طرف دیگر، ابوالحسین که صمصام‌الدوله پس از رها کردن وی حکومت بصره را به او داده بود بر اهواز چیره شد و به طمع سلطنت افتاد.

درگذشت مؤیدالدوله و فرمانروایی دوباره فخرالدوله

گفته شد پس از مرگ ابومنصور مؤیدالدوله در سال ۳۷۳ ق، بزرگان دستگاه او به پیشنهاد صاحب بن عبّاد فخرالدوله را که بزرگتر آل بویه بود و قبلاً هم حکومت گریان و اطراف آن را به عهده داشته به سلطنت برداشتند. پس از آمد و رفت‌هایی که میان او و صمصام‌الدوله انجام یافت، مقرر گردید که هر دو با یکدیگر در همه کارها هماهنگی داشته باشند و همان روشی را که در اتفاق و اتحاد میان سه برادر (عمادالدوله، رکن‌الدوله و معزالدوله) بود در پیش گیرند.^۲

در سال ۳۷۴ ق ابوالحسین در اهواز و ابوطاهر - پسر دیگر عضدالدوله - در بصره به نام فخرالدوله خطبه خواندند و نام او را در درهم و دینار نقش کردند.

در سال ۳۷۵ ق یکی از سرداران بزرگ دیلمی به نام آسوار به مخالفت با صمصام‌الدوله برخاست و بسیاری از سپاهیان به او پیوستند. رأی آنان بر این قرار گرفت که از شرف‌الدوله فرمانبری کنند و ابونصر (بهاء‌الدوله) - فرزند پانزده ساله عضدالدوله - را به نیابت از طرف شرف‌الدوله برقرار سازند. صمصام‌الدوله، یکی از سرداران خود به نام فولاد زماندار را به جنگ آسوار فرستاد و او را شکست داد و ابونصر را اسیر کرد و

۱. ذیل نهارب‌الامم؛ ص ۷۹.

۲. همان؛ ص ۹۸.

دستور داد او را با احترام زندانی کنند.

در همین سال شرف الدوله از شیراز به قصد اهواز بیرون آمد و آنجا را تصرف کرد. سپس بصره را به دست آورد. چون خبر به صمصام الدوله رسید به او پیشنهاد آشتی داد و کار بر این قرار گرفت که در عراق به نام شرف الدوله خطبه خوانده شود و صمصام الدوله به نیابت از طرف شرف الدوله بر آنجا حکومت کند و ابونصر از زندان آزاد گردد.

شرف الدوله به قصد تصرف بغداد رهسپار آن دیار شد. سپاه صمصام الدوله هم از فرمان او سرپیچی کردند. وی ناگزیر با خواص خود نزد شرف الدوله رفت؛ اما به محض اینکه از مجلس او بیرون آمد، دستگیر شد. شرف الدوله در رمضان سال ۳۷۶ در حالی که صمصام الدوله را به بند کشیده بود وارد بغداد شد.^۱ به گفته ابوشجاع چون صمصام الدوله در برابر شرف الدوله قرار گرفت، سه بار به خاک افتاد و زمین را بوسید.^۲

درگذشت شرف الدوله

شرف الدوله در اول جمادی الآخر سال ۳۷۹ از دنیا رفت. نام او شیردل و کنیه اش ابوالفوارس بود. مدت حکومت وی در عراق دو سال و هشت ماه و مدت عمرش ۲۸ سال بود. جسد او را به نجف اشرف حمل و در آن مکان شریف دفن کردند. شرف الدوله هنگام شدت بیماری دستور کور کردن صمصام الدوله را صادر کرد که دستور وی پس از مرگش انجام یافت.

بهاء الدوله

چون اطرافیان شرف الدوله از بهبودی او ناامید شدند چند تن از بزرگتران آنان از وی خواستند برادرش - ابونصر - را به جانشینی خود برگزینند و او پذیرفت. یک روز پس از مرگ شرف الدوله افراد سپاه گرد آمدند تا با ابونصر بیعت کنند و عطایای خود را دریافت دارند. ابونصر با آنها سخن گفت و اظهار داشت در خزانه مالی که بتوان به همه عطا کرد، موجود نیست و وعده داد ظروف زرین و سیمین را که در خزانه وجود دارد، می شکند و از آنها دینار و درهم ضرب می کند.^۳

۲. ذیل تجارب الامم؛ ص ۱۳۱.

۱. الکامل؛ ج ۷، ص ۱۲۸-۱۳۰.

۳. همان؛ ص ۱۵۱.

ابونصر و خلیفه

در آغاز کار میان ابونصر و خلیفه الطائع نامه‌هایی رد و بدل شد. سرانجام هر یک در مقابل دیگری سوگند وفاداری یاد کردند و روز پس از آن خلیفه برای تعزیت‌گویی به ابونصر با تشریفات مفصل و با لباسی مخصوص حرکت کرد. ابونصر هم در حالی که کسانی مازندرانی دربر داشت به ملاقات او رفت. محل ملاقات کشتی مخصوصی بود که در مقابل دارالملک ابونصر توقف کرده بود. ابونصر در برابر خلیفه زمین را بوسید و عبدالعزیز - کاتب خلیفه - نزد او رفت و نامه خلیفه را که در آن به ابونصر تعزیت گفته بود به او داد و ابونصر از وی سپاسگزاری کرد. پس از چندی ابونصر به حضور خلیفه رسید و خلیفه خلعت‌های سلطانی و لقب بهاءالدوله و ضیاءالملک را به او اعطا کرد. فرمان خلیفه درباره تصدی وی نیز خوانده شد.

بهاءالدوله و صمصام‌الدوله

مفهوم الملک عقیم در عموم حکومت‌های خودکامه صدق می‌کند و در پاره‌ای از حکومت‌ها، از جمله آل بویه و بویژه پس از عضدالدوله، آشکارتر است. در سال ۳۸۰ ق بهاءالدوله به قصد تصرف فارس به خوزستان رفت و از آنجا وارد ارجان شد و اموال فراوانی به دست آورد. سپاهیان به طمع آن اموال شورش کردند و او ناگزیر هر چه بود به آنها داد. پس از آن، با سپاه صمصام‌الدوله به جنگ پرداخت و شکست خورد. سرانجام کار به آشتی کشید و قرار بر آن شد که فارس و ارجان متعلق به صمصام‌الدوله باشد و خوزستان و عراق متعلق به بهاءالدوله. در سال ۳۸۲ ق چون صمصام‌الدوله اطلاع یافت که بهاءالدوله در نهان برای تصرف فارس آماده می‌شود، بر او پیشدستی کرد و خوزستان را به تصرف درآورد. این مناقشات تا سال ۳۸۶ ق ادامه یافت.

ابواسحاق صابی

ابواسحاق ابراهیم بن هلال صابی خَزانِی در سال ۳۸۴ ق درگذشت. وی از جمله صابین بود و از زیردست‌ترین و بزرگترین کاتبان آل بویه به شمار می‌آمد. او در زمان معزالدوله متصدی دیوان رسایل شد - صاحب چنین شغلی در آن زمان همپایه وزیر بود - و بعد از معزالدوله، در خدمت پسرش - عزالدوله - درآمد و در همین زمان نامه‌های تنیدی از

طرف عزالدوله برای عضدالدوله فرستاد که باعث آزرده‌گی و خشم او شد و پس از قتل عزالدوله می‌خواست او را زیر دست و پای فیلان بیفکند و چون جمعی شفاعت او را کردند، از قتل او درگذشت، مشروط بر اینکه کتابی درباره‌ی آل بویه بنویسد و صابی کتاب التاجی را نوشت. قفطی، صابی را ستوده و گفته است که او در بغداد به کسب علم و ادب پرداخت. در شعر و نثر بلیغ بود. در علوم ریاضی، بخصوص هندسه و هیأت، ید طولایی داشت. هنگامی که شرف‌الدوله با تصدی بیژن کوهی در بغداد رصدخانه ساخت، صابی در اجرای این مهم مداخله داشت.^۱ به گفته ثعالبی، خلفا و سلاطین و وزرا کوشش بسیار کردند که صابی اسلام آورد و حتی عزالدوله حاضر شد در صورت اسلام آوردن وزارت خود را به او دهد؛ اما وی حاضر به پذیرفتن اسلام نشد. وی در عین حال به نیکوترین وجهی با مسلمانان هماهنگی می‌کرد. تمام ماه رمضان روزه می‌گرفت. همه قرآن را از حفظ داشت و آیه‌های آن مرتب بر زبانش جاری بود.^۲ این امر از مجموعه رسائل او که منتخبی از آن با عنوان المختار من رسائل الصابی موجود است^۳ و همچنین بهره‌هایی که از خطبه‌های امیرالمؤمنین (ع) گرفته بخوبی آشکار است.

صاحب بن عباد

اسماعیل بن عباد طالقانی، که چون با ابن‌العمید مصاحبت داشت به او «صاحب» گفته می‌شد، در سال ۳۸۵ ق بدرود حیات گفت. جنازه او را از ری به اصفهان بردند و در آنجا به خاک سپردند. فخرالدوله بدون توجه به خدمات صاحب بن عباد که در واقع او را دوباره به سلطنت رسانده بود ناجوانمردانه دستور داد تمام اموال و اثاثیه منزل او را از نقد و غیرنقد هر چه بود به خانه او، یعنی فخرالدوله، منتقل کردند.^۴ درباره صاحب بن عباد سخن بسیار گفته شده است و حتی کتابهای جداگانه‌ای در شرح حال او تألیف یافته است. چند تن از شاعران تراز اول قرن چهارم، نه تنها خود او را ستوده‌اند، بلکه در خصوص خانه مجللی که در اصفهان بنا کرده بود و در مرثیه قاطر او که مرده بود و در وصف فیلی که در واقعه گرگان از سپاه خراسان گرفته بود، قصاید غزایی سروده‌اند که ثعالبی همه را در کتاب خود آورده است.^۵

۱. اخبار العلماء باستیعاب الحکماء؛ ص ۷۵. ۲. بنیمة الدهر؛ ج ۲، ص ۲۴.

۳. این کتاب با حواشی و تعلیقات امیر شکیب ارسلان در لبنان چاپ شده است.

۴. ذیل نصاب الاسماء؛ ص ۱۶۲. ۵. بنیمة الدهر؛ ج ۲، ص ۴۴ به بعد.

صاحب بدخواهانی هم داشته که وی را مورد طنز و استهزاء قرار داده و تکبر و خودخواهی و سجع‌گویی او را بر زبان گرفته‌اند؛ از جمله ابوحنیفان توحیدی که در مذمت و بدگویی از دو وزیر و رجل علمی عصر آل بویه، یعنی ابوالفضل بن العمید و صاحب بن عبّاد، کتابی به نام اخلاق الوزیرین یا مثالب الوزیرین تألیف کرده است؛ البته مسلم است که به همه گفته‌های او نمی‌توان اعتماد کرد.

گشته شدن صمصام‌الدوله و دیگر وقایع

در سال ۳۸۸ ق مشاوران صمصام‌الدوله مصلحت دیدند که به وضع دیلمیها رسیدگی شود و نام هر کسی که دیلمی نیست و به غلط خود را داخل دیلمیها کرده از شمار دیلمیان حذف گردد. نخست نام ۶۵۰ تن و سپس نام ۴۰۰ تن دیگر حذف شد. اینها که همه نیرومند بودند در صدد برآمدن بجایی برای فرود آمدن خود پیدا کنند. در این هنگام دو پسر عزالدوله که به دستور صمصام‌الدوله دستگیر و زندانی شده بودند، موکلان قلعه‌ای را که در آن زندانی بودند فریب دادند و از زندان آزاد شدند. دیلمیان حذف شده به آن دو تن پیوستند و پس از وقایعی که رخ داد، در ذی‌الحجه سال ۳۸۸ به صمصام‌الدوله دست یافتند و او را به قتل رسانیدند.^۱

وقایع زمان بهاءالدوله تا مرگ او

بهاءالدوله در سال ۳۸۱ ق دچار مضیفه مالی شد. مردی به نام ابن‌المعلم، که در او نفوذ بسیاری داشت، پیشنهاد کرد خلیفه الطّائع را دستگیر و اموال او را ضبط کند. بهاءالدوله برای این منظور از خلیفه بار خواست تا با او تجدید پیمان کند. خلیفه پذیرفت و مطابق معمول منتظر نشست. بهاءالدوله با جمع کثیری بر او وارد شد و در مقابل او به خاک افتاد و بر کرسی نشست. در این هنگام، یک دیلمی وارد شد، و می‌خواست دست خلیفه را ببوسد، اما چون نزدیک شد خلیفه را گرفت و از تخت فرو کشید. خلیفه گفت: انا لله و انا الیه راجعون و استغاثه می‌کرد. او را به خانه بهاءالدوله بردند و آنچه از اموال و ذخایر در خانه او بود ضبط کردند. خلیفه هم خود را از خلافت خلع کرد و بهاءالدوله، احمد بن اسحاق بن المقتدر را به جای او نشانید. خلیفه جدید ((القادر بالله)) خوانده شد.^۲

۱. ذیل تجارب‌الامم؛ ص ۳۱۲-۳۱۵.

۲. انکامل؛ ج ۷، ص ۱۴۷ و ۱۴۸.

پس از کشته شدن صمصام‌الدوله، ابوعلی - پسر استاد هرمز - که از طرف صمصام‌الدوله والی خوزستان بود به بهاء‌الدوله پیوست و او سپاهی برای بیرون آوردن فارس از دست پسران عزالدوله به آنجا فرستاد. دو پسر عزالدوله گریختند و فارس به تصرف بهاء‌الدوله درآمد.

سرانجام در جمادی‌الآخر سال ۴۰۳ بهاء‌الدوله بر اثر بیماری صرع در ازبجان درگذشت. جسد او را به حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) در نجف بردند و در جنب قبر پدرش به خاک سپردند. عمر وی ۴۳ سال و کسری بود و ۲۴ سال سلطنت کرد. پس از مرگ بهاء‌الدوله پسرش - سلطان‌الدوله - به جای او نشست و از ازبجان به شیراز رفت. نایب و وزیر او در عراق ابوغالب فخرالملک بود. در سال ۴۰۶ ق ابوغالب به دستور سلطان‌الدوله به قتل رسید و حسن بن سهلان به جای او برقرار شد.^۱

وفات فخرالدوله و جلوس مجددالدوله و دیگر وقایع

در شعبان سال ۳۸۷ فخرالدوله ابوالحسن علی - پسر رکن‌الدوله - در قلعه تَبَرک (یا طبرک، محلی در حدود ری) چشم از جهان فرو بست. عمر وی ۴۶ سال و مدت حکومتش سیزده سال بود.^۲

پس از این، امراء و بزرگان دستگاه او پسر چهارساله‌اش - ابوطالب رستم - را به جای او نشاندند؛ در حالی که تدبیر کارها با مادر وی بود. در سال ۳۸۸ ق القادر بالله به درخواست بهاء‌الدوله لقب «مجدالدوله» را به او اعطا کرد و فرمان حکومت ری و اطراف آن را برای او صادر نمود.^۳

مجدالدوله در سال ۳۹۷ ق به مخالفان مادرش پیوست. پس از زد و خوردهایی که میان آنان در گرفت مادر او با یاری بدر بن حَسَنَوِیَّة کُرد و پسر دیگرش - شمس‌الدوله، والی همدان - بر مخالفان پیروز شد و شمس‌الدوله را به جای مجدالدوله قرار داد؛ اما پس از چندی احساس کرد در وضع او دگرگونی راه یافته است؛ از این روی، مجدالدوله را دوباره به سلطنت نشاند.^۴

۱. همان؛ ص ۲۷۹.

۲. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النہایة؛ ج ۲، ص ۳۲۲.

۳. المنتظم؛ ج ۷، ص ۲۰۲.

۴. الکامل؛ ج ۷، ص ۲۷۴.

پایان کار مجدالدوله و غلبه سلطان محمود غزنوی

سلطان محمود یک بار در زمان حیات مادر مجدالدوله از او مطالبه خراج کرد و از وی خواست به نامش سکه بزند و خطبه بخواند، در غیر این صورت، آماده جنگ گردد. مادر مجدالدوله جواب داد که اگر در جنگ مرا شکست دهی، گویند سلطانی چون محمود زنی را شکست داد و اگر شکست بخوری، خواهند گفت محمود غزنوی از زنی شکست خورد. این جواب عاقلانه باعث شد تا زمانی که آن زن زنده بود سلطان محمود از حمله به ری صرف نظر کند.^۱

در هر حال، چون مادر مجدالدوله بدرود حیات گفت سلطان محمود سپاهی به ری فرستاد و آنان مجدالدوله و پسرش - ابو دلف - را دستگیر کردند. آنگاه خود در ربیع الآخر سال ۴۲۰ به ری آمد و اموال فراوانی به دست آورد. پس از آن، مجدالدوله را به خراسان فرستاد و خود گذشته از ری، قزوین و ساوه و آوه^۲ را تصرف کرد و نامه‌ای^۳ مفصل به القادر بالله نوشت و در آن اتهاماتی به مجدالدوله و یاران او وارد ساخت. وی در این نامه از اموالی که به یغما برده و کسانی که به دار آویخته و کتابهایی که در زیر چوبه‌های دار به آتش کشیده بود، نام برده است.

آل کاکویه

علاءالدوله ابوجعفر دشمنزیر ملقب به کاکویه^۴، پسردایی مادر مجدالدوله و از طرف مادر مجدالدوله والی اصفهان بود. وی پس از وقایعی که رخ داد، در سال ۴۱۴ ق بر همدان چیره شد. در سال ۴۱۵ ق مشرفالدوله - پسر بهاءالدوله - دختر وی را با صدق پنجاه هزار دینار به ازدواج خود درآورد و صیغه عقد را شریف مرتضی جاری ساخت.^۵ پس از ابوجعفر پسرانش در غرب و قسمتی از ناحیه مرکزی ایران حکومت کردند.

۱. مطلب مذکور بتفصیل در تاریخ گزیده و روضة الصفا ذکر شده و نویسنده این سطور در اسناد قدیمتر در این باره چیزی نیافته است.

۲. آوه در آن وقت شهری بود میان قم و ساوه که بعداً خراب شد و امروز دهی کوچک به جای آن قرار دارد. ۳. برای ملاحظه متن نامه رجوع کنید به: المنتظم؛ ج ۸، ص ۳۸-۴۰.

۴. کلمه کاکویه و کاکو در لهجه مردم شیراز و اطراف آن به معنای برادر است که بظاهر در اینجا مقصود برادر مادر، یعنی دایی است. ۵. الکامل؛ ج ۷، ص ۳۱۸.

ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

بزرگترین افتخار علاءالدوله ابوجعفر کا کویه این است که ابوعلی سینا دوره کتاب معروف خود، دانشنامه علایی را که به زبان فارسی است، به احتمال زیاد، به نام او تألیف کرده است.^۱

بنابه نوشته ابن خَلِّکان و پاره‌ای از نویسندگان دیگر، ابوعلی سینا در همدان عهده‌دار وزارت شمس‌الدوله - برادر مجدالدوله - بوده که در همین اوقات سپاهیان بر او شورش کرده، خانه‌اش را به غارت بردند و خودش را دستگیر کردند و از شمس‌الدوله خواستار قتل او شدند و از این وقت تا آخر عمر، یعنی سال ۴۲۷ ق، متحمل دشواریهای بسیاری شد. جای شگفتی است که ابن سینا با آن مقام شامخ علمی و دیدگاههای تازه در پزشکی و سخن از طب پیشگیری و ارائه عوامل بیماری و نیز مقام او در فلسفه و دیگر معارف بشری به امر وزارت پردازد و بدان‌گونه مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد.

شریف رضی

ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) معروف به «شریف رضی» یا «سید رضی» در روز یکشنبه ششم محرم سال ۴۰۶ درگذشت. پدرش ابواحمد حسین بن موسی، نقیب آل ایطالب و ناظر مظالم و متصدی امور حج بود که در سال ۳۸۰ ق این سمتها را به وی تفویض کرد. به گفته ثعالبی شریف رضی از ده سالگی شعر می‌سرود و مقامش از همه شاعران آل ایطالب، بلکه از همه شاعران قریش والاتر بود. وی قصیده‌ای در سپاسگزاری از پدرش سرود.^۲ او پس از سی سالگی قرآن را در مدتی کوتاه حفظ کرد و معلومات بسیاری در فقه و فرائض داشت. عالم و فاضل و نویسنده و شاعر بود. بهاءالدوله، او را به «رضی ذوالحسین» و برادرش - شریف مرتضی - را به «مرتضی ذوالمجدین» ملقب کرد. تولد وی در سال ۳۵۹ ق و سن او در هنگام مرگ ۴۸ سال بود.

شریف رضی دارای تألیفات بسیاری بود که کتاب شریف نهج‌البلاغه از همه آنها معروفتر است. وی مردی بلند همت و عفیف بود و از هیچ کس - حتی پدرش - جایزه و

۱. به مقدمه عالمانه دکتر موسی عمید بر قسمت علم‌النفس کتاب دانشنامه علایی رجوع کنید.

۲. بیمة‌الدمر؛ ج ۲، ص ۲۹۷ و ۲۹۸.

صله نپذیرفت. عزت نفس او به حدی بود که قصایدی طولانی برای خلیفه القادر بالله می‌فرستاد و افتخارات خود را به رخ او می‌گشید؛ از جمله در قصیده‌ای گفته است: توجه کن، ما در شاخه بلند افتخار هیچ تفاوتی با هم نداریم. آیا میان ما در مقام افتخار تفاوتی است؟ هرگز چنین نیست. هر یک از ما در حسب و نسب ریشه‌دار هستیم، جز امر خلافت که من از آن برکنارم و تو طوق آن را به گردن داری.

مشرف الدوله

در سال ۴۱۱ ق کار مشرف الدوله - پسر دیگر بهاء الدوله - بالا گرفت و به «امیرالامرا» ملقب شد و بتدریج بر عراق چیره گردید و دست سلطان الدوله را از آنجا کوتاه کرد. علت پیشامد مذکور این بود که سلطان الدوله و مشرف الدوله در بغداد با یکدیگر قرار گذاشتند، از این پس، هیچ یک از آن دو، حسن بن سهلان را به وزارت انتخاب نکند. پس از این توافق، سلطان الدوله به قصد اهواز از بغداد بیرون رفت. چون به شوشتر رسید، وزارت خود را به ابن سهلان تفویض کرد و او را برای بیرون راندن مشرف الدوله از عراق روانه آنجا نمود. ابن سهلان شکست خورد. نام سلطان الدوله در عراق از خطبه حذف شد و به نام مشرف الدوله خطبه خواندند. در سال ۴۱۳ ق دو برادر با یکدیگر آشتی کردند؛ بدین ترتیب که تمام عراق به مشرف الدوله تعلق داشته باشد و فارس و کرمان به سلطان الدوله.^۱

درگذشت سلطان الدوله و سلطنت ابوکالیجار

در شوال سال ۴۱۵ سلطان الدوله در ۲۲ سالگی در شیراز از دنیا رفت. در این وقت، پسرش - ابوکالیجار - در اهواز بود و یکی از هواخواهانش او را به شیراز دعوت کرد تا به فرمانروایی بنشیند. سپاهیان ترک هواخواه ابوالفوارس - عموی ابوکالیجار - بودند و از او خواستند از کرمان به شیراز آید. ابوالفوارس زودتر به شیراز رسید. ابوکالیجار با سپاهی مجهز رو به فارس نهاد. در جنگی که میان طرفین رخ داد، ابوالفوارس شکست خورد و به سوی کرمان رفت (گریخت). از آن پس، زد و خورد میان آن دو برقرار بود. گاهی هم آشتی می‌کردند؛ اما این امر دوامی نداشت تا در سال ۴۱۹ ق که ابوالفوارس درگذشت و

۱. الکامل؛ ج ۷، ص ۳۱۱ و ۳۱۲.

ابو کالبجار بی هیچ مائعی کرمان را به تصرف درآورد.^۱

شیخ مفید

محمد بن محمد بن نعمان عُبَکَری بغدادی، ملقب به «مفید» و مشهور به ابن المعلم، در شب جمعه سوم رمضان سال ۴۱۳ در ۷۶ (یا ۷۷ یا ۷۸) سالگی در بغداد وفات یافت. به گفته ابن الجوزی وی شیخ و بزرگ و عالم فرقه امامیه بود که مطابق این مذهب کتابهایی تصنیف کرد. ابن المعلم در خانه خود جلسه درس و مناظره داشت که عموم علما در آن حاضر می شدند. او در نزد امرای اطراف دارای احترام و منزلت بود و کوشش می کرد آنها را به مذهب خود متمایل کند. ابن الندیم گفته است: من خودم ابن المعلم را دیدم. او سرآمد اقران بود و ریاست متکلمان شیعه را به عهده داشت و در علم کلام پیشرو و سخت هوشیار و حاضرالذهن بود.^۲ وی با پیروان مذاهب مختلف مناظراتی داشته است که بسیار حایز اهمیت است. یکی از این مناظرات که میان مفید و قاضی عبدالجبار معتزلی رخ داد به سماع عضدالدوله رسید. او را طلب کرد و از چگونگی مناظره جویا شد. شیخ شرح داد و عضدالدوله بغایت او را گرامی داشت.^۳ چه بسا که عضدالدوله در خانه شیخ مفید به دیدن او می رفت و چون مریض می شد از وی عیادت می کرد.^۴ شیخ جعفر بن محمد بن قولویه، شیخ صدوق، ابو غالب زراری، احمد بن محمد بن حسن بن ولید و جمعی دیگر از اکابر مشایخ از استادان شیخ مفید بودند و سید رضی، سید مرتضی، شیخ ابوالفتوح کراچکی، شیخ طوسی، سلار (سالار) بن عبدالعزیز دیلمی و جمعی کثیر از معاصران آنان از شاگردان او. آن چند تن از وی روایت کرده اند. مصنفات مفید بسیار و از دویست متجاوز است و نجاشی (صاحب رجال معروف) صد و هفتاد و چند کتاب او را مذکور داشته است. وی چون از جهان رفت شریف مرتضی قصیده ای در مرثیه او گفت^۵ و بر جنازه اش نماز خواند. هشتاد هزار تن از شیعه در نماز و تشییع جنازه او

۱. همان؛ ص ۳۲۳.

عُتبی درباره یاری خواستن ابوالفوارس از سلطان محمود و احترام گذاشتن سلطان محمود به او و یاری او از لحاظ مالی و فرستادن سپاه شرح تقریباً مفصلی در کتاب خود آورده است (ر. ک.: تاریخ عُتبی یا تاریخ بمینی؛ ج ۲، ص ۲۰۶ - ۲۱۵).

۲. ابن ندیم، محمد بن اسحاق؛ کتاب الفهرست؛ ص ۲۵۲.

۳. موسوی خوانساری اصفهانی، محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات؛ ص ۵۲۸.

۴. ذهبی، محمد بن احمد؛ لسان المیزان؛ ج ۵، ص ۳۶۸.

۵. المنتظم؛ ج ۸، ص ۱۱.

حاضر بودند. مدفن او در پایین پای حضرت امام موسی بن جعفر (ع) است.^۱

درگذشت مشرف‌الدوله و دیگر وقایع

در ربیع‌الاول سال ۴۱۶ ابوعلی مشرف‌الدوله در ۲۳ سالگی درگذشت؛ مدت سلطنت او پنج سال و کسری بود. پس از وی در بغداد به نام برادرش - ابوطاهر جلال‌الدوله - خطبه خوانده شد؛ ولی چون او در بصره بود و از آمدن به بغداد خودداری کرد، به نام برادرزاده‌اش - ابوکالیجار - خطبه خواندند. در آن وقت، ابوکالیجار فرمانروای خوزستان بود و به علت جنگ با ابوالفوارس نمی‌توانست رهسپار بغداد شود.^۲

در سال ۴۱۷ ق فتنه‌گری و هرج و مرج در بغداد وسعت یافت. امراء و عقلای سپاه چون ملاحظه کردند که از آمدن ابوکالیجار خبری نیست، به جلال‌الدوله نامه نوشتند و از او خواستند به بغداد آید و او را با تشریفات بسیاری وارد بغداد کردند. او نخست رهسپار حرم حضرت موسی بن جعفر (ع) شد و آنگاه به دارالسلطنه رفت.^۳

در سال ۴۱۹ ق سپاهیان ترک در مقابل جلال‌الدوله طغیان کردند و خانه‌های وزیر و نیز اطرافیان او را غارت کرده، جلال‌الدوله را در خانه‌اش به محاصره انداختند. جلال‌الدوله از آنها خواست از بغداد بیرون رود. آنها کشتی‌ای برای او و خانواده‌اش اجاره کردند؛ اما چون از خانه بیرون آمد، غلامان و عامه مردم به نفع او شعار دادند. شعارشان «جلال‌الدوله یا منصور» بود. آنگاه یکی از آنان او را بر اسب خود سوار کرد و همه در مقابلش به خاک افتادند. سرداران ترک چون چنین دیدند بر جان خود بیمناک شدند و گریختند.

ابوعلی مسکویه

ابوعلی احمد بن محمد مسکویه رازی اصفهانی در سال ۴۲۰ ق از دنیا رفت. وی در جوانی از نزدیکان و اطرافیان ابوالفضل بن العمید بود و به همین دلیل قسمتی از مطالبی که در کتاب تاریخ بزرگ خود، تجارب‌الاسم، نقل کرده یا از قول ابن العمید است، یا خود او در جریان واقعه قرار داشته و یا از عمید - پدر ابوالفضل - شنیده و نقل کرده است.

۱. مدرس تبریزی، محمدعلی؛ رباعانة الادب؛ ذیل «مفید».

۲. همان؛ ص ۳۲۹.

۳. الکامل؛ ج ۷، ص ۳۲۲.

مسکویه بتدریج در خدمت آل بویه درآمد و در سلک خواص بهاءالدوله - پسر عضدالدوله - قرار گرفت. یاقوت حموی گفته است که او مجوسی بوده و سپس اسلام آورده است؛^۱ اما بنا به گفته مدرس تبریزی این سخن بسیار بعید است و با محمد بودن نام پدر او منافات دارد.^۲ مسکویه به علوم اوایل (علوم یونان قدیم) معرفت داشت و کتابهای فوزالاکبر و فوزالاصغر در این باره است. کتاب تاریخ تجارب الامم نیز از بعد از طوفان نوح شروع و به سال ۳۶۹ ختم می شود. کتابهای دیگر او انس الفرید، ترتیب العادات، جاودان خرد و کتاب الطّهاره در علم اخلاق است که کتاب اخیر را خواجه نصیرالدین طوسی از عربی به فارسی برگردانیده و دو باب به آن افزوده است و چون آن را برای ناصرالدین عبدالرحیم - محتشم قهستان خراسان - از طرف اسماعیلیان ترجمه کرده، نام اخلاق ناصری بر آن نهاده است.

مسکویه چون خازن کتابخانه ابن العمید بود، به «خازن» نیز شهرت داشت. لقب مسکویه هم طبق گفته یاقوت^۳ و پاره ای از نویسندگان دیگر لقب خود او بوده است نه پدرش و بظاهر اطلاق ابن مسکویه بر او صحیح نباشد.

طبق نوشته ابن ابی اصیبه، مسکویه در علم پزشکی خبیر بود و اصول و فروع آن را نیکو می دانست. کتابهایی هم در آن زمینه تصنیف کرد؛ از جمله کتاب الاشربه و کتاب الطّبیح.

یادآور می شود که کتاب تجارب الامم مسکویه از بهترین و معتبرترین اسناد تاریخی و از قدیمترین آثاری است که در آن به فلسفه تاریخ توجه و به علل پیروزیها و شکستها اشاره شده است، بویژه مجلدهای پنجم و ششم آن بتحقیق از مهمترین اسناد مربوط به قرنهای چهارم و پنجم است که شرح سلطنت آل بویه و اوضاع زمان ایشان در آن به نیکوترین وجه و با تجزیه و تحلیل ذکر گردیده است.

مرگ القادر بالله و دیگر وقایع و وضع جلالالدوله

در سال ۴۲۲ ق خلیفه القادر بالله درگذشت و پسرش - القائم بامرالله - به جای او قرار گرفت. قائم در وقت عصر از پشت پرده بیرون آمد و نماز مغرب را با حاضران ادا کرد.

۱. یاقوت حموی، شهاب الدین یاقوت بن عبدالله؛ ارشاد الادیب (معجم الادبا)؛ ج ۲، ص ۹۱.

۲. ربحانة الادب؛ ذیل «ابن مسکویه».

۳. معجم الادبا؛ ج ۲، ص ۸۸.

آنگاه در دارالشجره^۱ بر روی تختی نشست و مردم با او بیعت کردند. بیعت بدین گونه بود که به کسی که برای بیعت آمده بود گفته می شد: آیا با امیرالمؤمنین القائم بامرالله بیعت می کنی تا به امامت او راضی باشی و خود را به شرایط اطاعت از او ملزم بدانی؟ آن کس می گفت: آری. آنگاه دست خلیفه را می گرفت و می بوسید.^۲

در این وقت، جلال الدوله [بظاهر] بر قسمتی از عراق حکمرانی می کرد؛ اما فقط خطبه به نام او خوانده می شد و قدرت و اختیاری نداشت. در سال ۴۲۳ ق جمعی از سرداران، جلو خطبه خواندن به نام او را هم گرفتند و وی را مجبور ساختند از بغداد بیرون رود. او به ناحیه عکبری^۳ رفت و سرداران ترک به ابوکالیجار نامه نوشتند که همه در خدمت او همداستانند؛ اما وی به گفته آنان اعتماد نکرد و در رفتن به بغداد شتاب به خرج نداد. از طرفی، جلال الدوله در وضع بسیار بدی قرار داشت. هیچ مالی به او نمی رسید. ناچار لباس و اثاث البیت خود را برای مخارج می فروخت. وی از آنجا به حله رفت و مورد استقبال و احترام بسیار ابوسنان - امیر حله - قرار گرفت. از طرف دیگر، جمعی از سپاهیان نزد او رفتند و از گذشته عذر خواستند و دوباره به نام او خطبه خواندند. در روز هجدهم ربیع الاول سال ۴۲۳ نزد او رسیدند و نامه خلیفه را که در آن از رفتن او اظهار ناراحتی کرده بود تسلیم او کردند.^۴ به قدرت رسیدن جلال الدوله دیری نپایید و سپاهیان ترک مرتب او را ناراحت می کردند. در سال ۴۲۷ ق باز از او خواستند از بغداد بیرون بروند. وی سه روز مهلت خواست. پذیرفتند و آجری به سوی او پرتاب کردند. وی در نهان به خانه شریف مرتضی رفت و حرمش را به خانه خلیفه فرستاد. سپاهیان دوباره از او عذرخواهی کردند و اوضاع به صلاح آمد.^۵ در سال ۴۲۸ ق شورش سپاه در برابر جلال الدوله تکرار شد. در سال ۴۳۵ ق نامه ای از ری از طرف طغرل سلجوقی برای جلال الدوله رسید که او را با عنوان «ملک جلیل» مورد خطاب قرار داده بود. در شعبان سال ۴۳۵ جلال الدوله بر اثر بیماری کبد رخت از جهان برپست و با مرگ او دکانها بسته شد. فرزندان او از روشن (و به تعبیر امروزی ایوان) به ترکان و سپهسالاران خطاب کردند

۱. سراین بزرگ در بغداد و از بناهای مقتدر خلیفه که چون درختی از طلا و نقره در وسط برکه بزرگی در آن

قرار داشت «دارالشجره» نامیده شد.

۲. المنظم؛ ج ۸، ص ۵۸.

۳. عکبری؛ محلی است در ده فرسنگی بغداد.

۴. المنظم؛ ج ۸، ص ۶ و ۱۶۵.

۵. همان؛ ص ۸۹.

و گفتند شما یاران و بزرگان دولت ما و برای خود ما به جای پدر هستید. رعایت حقوق ما را بکنید ترکان با شنیدن این سخنان به خاک افتادند و بشدت گریستند و اظهار اطاعت کردند.^۱

شریف مرتضی

در روز یکشنبه ۲۵ ربیع‌الاول سال ۴۳۶ شریف مرتضی در بغداد وفات یافت و در غروب همان روز در خانه‌اش به خاک سپرده شد. ولادت وی در سال ۳۵۵ ق بود؛ بنابراین، در حدود ۸۱ سال زندگانی کرد. وی نقیب آل ابیطالب بود. همچنین در علم کلام و ادب و شعر پیشوای دیگران بود و کتابهایی مطابق مذهب شیعه تصنیف کرد. در اصول دین مقاله‌ای دارد و دیوان شعری هم از او باقی است و کتاب غرر و ذرر از آثار اوست. این کتاب مجالسی است که او املاء کرده است و از این روی، به امالی سید مرتضی هم معروف است. کتاب مزبور مشتمل بر فنونی از ادب است که از آن می‌توان بر وسعت معلومات او وقوف پیدا کرد.^۲

شریف مرتضی از علمای بزرگ شیعه است و نسب او در ضمن ذکر وفات برادرش - شریف رضی - نوشته شده است. نام وی علی، کنیه‌اش ابوالقاسم و لقبهای او مرتضی، علم‌الهدی، ذوالمجدین و ثمانینی بود. ثمانینی به این مناسبت بود که بسیاری از چیزهایی که به او مربوط می‌شد در اطراف عدد هشتاد دور می‌زد؛ از جمله مالک هشتاد قلعه بود و در حدود هشتاد سال عمر کرد. از بهترین تألیفات وی کتاب الانتصار است درباره مسائلی که به شیعه اختصاص دارد.

پایان کار آل بویه

پس از مرگ جلال‌الدوله، بزرگان دستگاه او به پسرش - ابو منصور ملقب به ملک عزیز - که در واسط بود نامه‌ای نوشتند و اظهار فرمانبری کردند. در این میان ابوگالیجار نیز به آنان نامه نوشت و در نتیجه از ملک عزیز روگردانیدند و به ابوگالیجار رو آوردند. از طرف دیگر سپاهیان ملک عزیز که همراه او به طرف بغداد حرکت کرده بودند در

۱. همان؛ ص ۱۱۶-۱۱۸.

۲. ابن خلکان، احمد بن محمد؛ وفیات‌الاعیان؛ ج ۳، ص ۳. وی جمله‌هایی هم در فضایل وی ذکر کرده

میان راه واسط به بغداد به او خیانت کردند و به واسط بازگشتند و در آنجا به نام ابوکالیجار خطبه خواندند. ملک عزیزنا گزیر نزد ینال - برادر طغرل سلجوقی - رفت و در سال ۴۴۱ ق وفات یافت. بدین گونه ابوکالیجار وارد بغداد شد و با طغرل از در صلح درآمد، اما وی در سال ۴۴۰ ق - ۴۴۰ - درگذشت و بعد از او پسرش ابونصر (خسرو پیروز) را «ملک رحیم» خواندند و او به جای پدر نشست.^۱

بنا به گفته ابن خلدون، ابونصر از خلیفه خواست به نام او خطبه خوانده شود. خلیفه این درخواست را پذیرفت؛ اما لقب «ملک رحیم» را به علت اینکه منع شرعی دارد قبول نکرد؛^۲ زیرا رحیم از صفات خداوند است.

در سال ۴۴۷ ق طغرل سلجوقی بر بغداد چیره شد و به دستور خلیفه به نام او خطبه خواندند. طغرل با اینکه جلوتر با ملک رحیم از در آشتی درآمد بود به بهانه اینکه او قصد مخالفت داشته دستور داد او را دستگیر و در قلعه تَبَرک ری زندانی کردند و در آنجا ماند تا هنگامی که درگذشت.^۳ آخرین کس از آل بویه، ابومنصور فولاد ستون - پسر ابوکالیجار - بود که به موجب وصیت پدر ولایت فارس را به عهده داشت. در سال ۴۴۸ ق سلجوقیان فارس را به تصرف آوردند که این سال را باید سال انقراض حکومت آل بویه دانست.

۱. المنظم؛ ج ۸، ص ۱۳۶.

۲. کتاب المبر؛ ج ۳، ص ۲۵۴.

۳. مستوفی قزوینی، حمدالله بن ابی بکر؛ تاریخ گزیده؛ ص ۴۲۵. و کتاب المبر؛ ج ۳، ص ۴۵۶.

تشکیلات حکومتی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی در عصر آل بویه

فصل سوم

تشکیلات حکومتی

دارالخلافة

مجموعه بناهای عظیم و باشکوه و کاخهای مجلل خلفای عباسی از آغاز تا عصر آل بویه «دارالخلافة» نامیده می شد که به گفته یاقوت حموی به اندازه ثلث شهر بغداد بود و در وسط آن شهر قرار داشت و دیواری [بارویی] آن را از قسمتهای دیگر شهر جدا می کرد و درهای متعدّد داشت. خُواشاده - خازن عضدالدوله - گفته بود: من در دارالخلافة گردش کردم. در بزرگی همانند شهر شیراز بود.^۱

تشریفات ورود به حضور خلیفه

خلیفه بر روی تخت می نشست و چون می خواست توجه و احترام خود را به طور کامل به کسی ابراز دارد، دستور می داد برای آن کس تختی پهلوی تخت او بگذارند. وی این احترام را نسبت به همه آل بویه رعایت می کرد.^۲ وزیران و امیران چون به حضور خلیفه می رسیدند، او دست خود را که در داخل آستین بود دراز می کرد تا ببوسند. دست او از این روی در داخل آستین بود که مبادا دهان یا لب کسانی که دست او را می بوسند با دست او تماس پیدا کند. این رسم بتدریج از میان رفت و به جای دست بوسیدن، به خاک افتادن و زمین بوسیدن معمول گشت. ولیعهدان و قاضیان و فقیهان و زاهدان و قاریان قرآن، از دست بوسیدن و به خاک افتادن معاف بودند و به ادای سلام اکتفا می کردند که این امر نوعی احترام بود که از آنان می شد. افراد سپاه و مردم عوام از جهت

۱. معجم البلدان؛ ج ۲، ص ۲۵۵.

۲. رسوم دارالخلافة؛ ص ۸۵.

تحقیر حق زمین بوسیدن را نداشتند؛ زیرا لیاقت داشتن چنین افتخاری را نداشتند. وزیران و کسانی که هم طبقه آنان بودند هنگام ورود به دربار خلیفه باید از جهت لباس و هیکل، نظیف و نیز بوی خوش به خود زده باشند، چه در تابستان و چه در زمستان، جبه‌ای که داخل آن از پنبه انباشته شده باشد، پوشیده باشند تا مانع از آشکار شدن عرق نشان گردد. حاضران تا خلیفه چیزی نپرسیده، نباید لب به سخن بگشایند. جامه به رنگ سیاه بپوشند یا کفش سرخ نپوشند. کفش سرخ پوشیدن به خلیفه اختصاص داشت و نیز سر برهنه نباشند. غلامان خاصه اطراف تخت خلیفه می‌ایستادند تا مگس را از وی دور کنند. گروهی دیگر با کمانهای مخصوصی که با آنها بُنْدُق^۱ پرتاب می‌کردند مواظب بودند تا هرگاه کلاغی یا مرغ دیگری صدا کرد او را بزنند و دور کنند.^۲

رسم دیگر در آن زمان اسب خواستن بود؛ با این توضیح که وزیران و صاحب دیوانها و سرداران سپاه و خواص، چون در مقابل در عمومی دارالخلافة یا قصر سلطنتی می‌رسیدند از اسب پیاده می‌شدند و هنگام بازگشت از دربار، دربانان اسب وزیر یا دیگری را می‌خواستند؛^۳ یعنی با صدای بلند فریاد می‌کشیدند تا غلام وزیر یا هر کس دیگر از طبقات مذکور اسب او را حاضر سازد.

وزارت

در آن زمان دو نوع وزارت بود: یکی وزارت تفویض و دیگری وزارت تنفیذ. وزیر تفویض مقامش از وزیر تنفیذ بالاتر بود؛ زیرا می‌توانست با رأی و تدبیر خود به اتمام کارها بپردازد و باید مسلمان و آزاد باشد؛ در حالی که وزیر تنفیذ حق نداشت امور را با فکر و رأی خود به اتمام رساند، بلکه واسطه میان سلطان و مردم بود. این وزیر ممکن بود از اهل ذمه یا غیر آزاد باشد.^۴

دیوان و صاحب دیوان

غیر از وزیر کسان دیگری بودند که به امور مربوط به نواحی مختلف یا کارهای دیگر حکومتی می‌پرداختند و به اینها «صاحب دیوان» و به محل کارشان «دیوان» گفته

۱. گلوله کوچکی بود از گل یا فلز.

۲. همان؛ ص ۳۱ به بعد.

۳. صابی، هلال بن محسن؛ کتاب الوزراء؛ ص ۱۶۹.

۴. ابویعلی، محمد بن الحسین؛ الاحکام السلطانیة؛ ص ۱۱۳ و ۱۲۳.

می‌شد. صاحب دیوانها زیر نظر وزیر یا رئیس دیوان رسائل که به منزله وزیر بود به کارهای مربوط به خود می‌پرداختند. از میان دیوانهای گوناگون، نام دیوان برید (پستخانه امروزی) به دلیل وسعت کار و اهمیت خاص^۱ آن در متون تاریخی و ادبی بسیار برده شده که در این مختصر به اجمال درباره آن توضیح داده می‌شود:

صاحب برید

به متصدی دیوان برید، «صاحب برید» گفته می‌شد. او وظیفه داشت با وسایلی که در اختیارش بود خلیفه یا سلطان را از هر پیشامدی در هر جا آگاه سازد و نامه یا هر چیز دیگری را با سرعت به مقصد برساند. هر شهر و ناحیه‌ای صاحب بریدی داشت که از میان افراد مطمئن انتخاب می‌شد. وی خبرگزاران مورد اعتمادی را که به آنها مَنهی گفته می‌شد، معین می‌کرد تا اخبار جزئی یا کلی - حتی اخبار نهانی - را به اطلاع او برسانند و نیز مراقب رفتار و اعمال عمال خراج و قاضیان و دیگر متصدیان امور باشند و او را از این امور آگاه سازند و او با وسایل مختلفی اخبار مذکور را به اطلاع خلیفه یا سلطان می‌رسانید.

حمل اشیاء و نامه‌ها و چیزهای دیگر به وسیله برید و پیک صورت می‌گرفت که سلاطین بادرایت و دوراندیش به منظم بودن این امر عنایت خاصی داشتند. انتظام در این کار در زمان عضدالدوله دیلمی از هر زمان دیگری بیشتر بود.

آنان نامه‌ها را در کیسه مخصوصی می‌گذاشتند که به آن «خریطه» یا «اشکدار» می‌گفتند و آنها را در کمترین مدت به مقصد می‌رسانیدند. طبق گفته صابی خرایط فارس در مدت هشت روز این کار را انجام می‌دادند.^۲ غیر از نامه اشیاء دیگر هم، از قبیل میوه، به وسیله برید فرستاده می‌شد. به گفته ابن الجوزی انواع میوه‌های تازه در هفت روز از شیراز به بغداد می‌رسید.^۳

کبوتر نامه‌بر یا کبوتر رسائلی یکی از وسایل ارتباط سریع در آن زمان بود که تقریباً استفاده از آن به خلفا و سلاطین اختصاص داشت. این کبوترها بسیار پرارزش

۱. اهمیت دیوان مذکور از این مطلب دانسته می‌شود که در آن زمان با نبودن هیچ‌گونه وسیله ارتباطی امروزی و وسعت قلمرو خلیفه یا پادشاه، دیوان برید از جهات گوناگون این ارتباط را برقرار می‌ساخت.

۳. المنتظم؛ ج ۷، ص ۱۱۵.

۲. رسوم دار الخلافه؛ ص ۱۸.

بودند و گاهی قیمت یکی از آنها به هزار دینار (هزار مثقال طلا) می‌رسید.^۱ استفاده از کبوتر بدین گونه بود که برای فرستادن به هر شهر، کبوتری از همان شهر (شهر مقصد) را نزد خود نگاه می‌داشتند و چون ظرف محتوی نامه را به پای او می‌بستند، رهایش می‌ساختند. کبوتر به طرف شهر خود پرواز می‌کرد و نزد کسانی می‌رفت که باید نامه را از پایش باز کنند و سپس جواب نامه را به پای کبوتری از شهر طرف مقابل می‌بستند و رهایش می‌کردند. به گفته ابن الجوزی: ابوالحسن علوی به دستور عضدالدوله نامه‌ای در بغداد به پای کبوتر کوفی بست و جواب وکیل او در کوفه بعد از چند ساعت با کبوتر بغدادی رسید که اگر آن نامه را با پیک عادی می‌فرستاد شش روز مدت لازم داشت.^۲ پیکهای دونده یکی دیگر از وسایل ارتباط در آن زمان بود. دویدن با سرعت و بی‌وقفه در فاصله‌های دور، از قدیم‌الایام معمول بوده است - حتی در زمان جاهلیت دویدن چند تن از اعراب آن زمان ضرب‌المثل بود. در عصر اسلام پیکهای دونده خبر شکست امین را در ری در مدت سه شب در مروه به فضل بن سهل ذوالریاستین رسانیدند. طبری گفته است: خریطه یا کیسه حاوی نامه طاهر بن الحسین در شبهای جمعه و شنبه و یکشنبه در راه بود و در روز یکشنبه به مروه رسید؛ در حالی که فاصله میان دو مکان (ری و مروه) در حدود دویست و پنجاه فرسنگ بود.^۳

در زمان آل بویه از هنگام تصرف بغداد به دست معزالدوله - که طرفدار ورزش بود و به انواع ورزش، بویژه دو، کشتی و شنا علاقه داشت - استعدادهای عجیبی در زمینه دوندگی رشد یافت؛ از جمله دو جوان به نامهای فضل و مرعوش هر یک از طلوع آفتاب تا غروب آن سی و چند فرسنگ می‌دویدند و بیشتر در فاصله بغداد و اصفهان. آنان نامه‌های معزالدوله را برای برادرش - رکن‌الدوله - می‌بردند و جواب می‌آوردند که رفت و برگشتشان هفت یا هشت روز به طول می‌انجامید.

محتسب

محتسبی از مهمترین مشاغل آن زمان بود؛ زیرا گذشته از امر به معروف و نهی از منکر که

۱. درباره صفات کبوترهای نامه بر و نژاد آنها رجوع کنید به: محی‌الدین بن عبدالظاهر؛ تائم‌الحمام.

۲. المنتظم؛ ج ۷، ص ۲۱۲.

درباره کبوتر نامه‌بر در مدارک تاریخی و از همه مفصلتر در جلد ۱۴ کتاب صبح‌الاعشی مطالبی ذکر شده است.

۳. تاریخ‌المرسل والملوک؛ ج ۱۱، ص ۸۰۲.

وظیفه اصلی و اساسی محتسب بود، تمام امور مربوط به شهر، از توجه به نظم و نظافت و رسیدگی به وضع کلیه اصناف و صاحبان هر حرفه و شغل تا اوضاع عمومی مردم، زیر نظر او قرار داشت و چون وظیفه او طوری بود که با همه طبقات سروکار داشت و گاهی ضرورت ایجاب می کرد که یکی از صاحبان مشاغل بزرگ یا یکی از متنفذین قدرتمند را به کاری امر یا از کاری نهی کند، معمولاً از میان رجال درجه اول و مقتدر انتخاب می شد تا بتواند وظایف خود را به آسانی و بدون پروا و ملاحظه انجام دهد. به گفته تنوخی محتسب اهواز جلو در خانه قاضی که از خانه بیرون آمدن او دیر شده بود، ایستاد و گفت: به قاضی بگویید تو نمی توانی این قدر در خانه بنشینی، به مسجد جامع برو تا به همان گونه که در فرمانت نوشته شده، دست قوی و ضعیف هر دو به تو برسد.^۱

برخی از کارها و وظایف محتسب عبارت بود از:^۲

۱. اگر می دید کسی در نماز، در موردی که باید حمد و سوره را آهسته بخواند، بلند می خواند، به او تذکر می داد؛

۲. اگر می دید امام جماعتی بیش از حد نمازش را طول می دهد، به طوری که افراد ضعیف و بیمار ناراحت می شوند، او را منع می کرد؛

۳. اگر می دید مردم به جمعه و جماعت حاضر نمی شوند، آنها را به این کار وادار می کرد؛

۴. کسانی را که در کوچه و بازار عربده می کشیدند و بدمستی می کردند تعزیر می کرد یا حد می زد؛

۵. کاسبی را که کم فروشی می کرد یا قسمتی از کوچه و بازار را گرفته بود، مورد مواخذه قرار می داد؛

۶. اگر می دید ساختمان خانه ای مشرف به خانه همسایگان است، اقدام لازم را معمول می داشت.

نقابت علویان

نقیب در معنای عام به کسی اطلاق می شد که سرپرستی گروه معینی را بر عهده داشت؛ ولی در معنای خاص در اوایل خلافت عباسیان کسانی را به نام نقیب انتخاب می کردند

۱. نشوکر المحاضرة؛ ج ۲، ص ۱۱۰.

۲. الاحکام السلطانیة؛ ص ۲۴۰ به بعد و ۳۰۶.

تا به امور علویان و عباسیان رسیدگی کنند؛ بدین گونه که یک نقیب برای آل علی (ع) انتخاب می‌شد و یکی برای آل عباس. علت این امر طبق نوشتهٔ ماوردی این بود که کسی که از لحاظ نسب با اشراف علوی و عباسی برابر نیست بر آنها ولایت و تعهدی پیدا نکند.^۱

از آغاز پیدایش سمت نقابت، بویژه در زمان آل بویه، اغلب از این کلمه نقابت اشراف علوی اراده می‌شد. در آن زمان کسانی بودند که برای خود نسب می‌ساختند و خود را از فرزندان امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می‌دانستند.^۲

وظیفه نقیب این بود که در صحت نسب این گونه افراد دقت کند و مواظب باشد فرد غیر شریف^۳ خود را در زمرهٔ اشراف قرار ندهد. خلیفه یا سلطان نقبا را از میان سادات عالیقدر و صاحب نفوذ انتخاب می‌کردند؛ از جمله در سال ۳۹۴ ق بهاءالدوله - فرزند عضدالدوله - ابواحمد موسوی (پدر شریف مرتضی و شریف رضی) را به نقابت علویان منصوب کرد و او را به «طاهر ذوالمناقب» ملقب نمود و در سال ۳۹۶ ق نقابت علویان را به شریف رضی تفویض نمود.^۴

۱. ماوردی، علی بن محمد؛ الاحکام السلطانیة والریایات الدینیة؛ ص ۹۶.

۲. ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی؛ تلبیس ابلیس؛ ص ۳۹۱.

۳. مفهوم کلمه شریف در آن زمان، همچون مفهوم کلمه سید در ایران و عراق، در این زمان است.

۴. الکامل؛ ج ۷، ص ۲۲۴ و ۲۲۹.

فصل چهارم

اوضاع دینی و مذهبی

در عصر آل بویه عموم مردم ایران و عراق متدین به دین اسلام از مذاهب مختلف بودند. اقلیتهایی هم از پیروان ادیان دیگر در آن نواحی یافته می شدند. بیشتر مردم ایران و عراق تابع یکی از مذاهب اریحه بودند. در این میان، اکثریت با حنفیها بود، سپس شافعیها قرار داشتند. گروهی هم حنبلی مذهب بودند و پیرو مذهب مالکی بندرت در این حدود دیده می شد. ابن الانباری در ضمن شرح حال ابن فارس - لغوی معروف قرن چهارم - می گوید: او شافعی مذهب بود و زمانی که برای تعلیم پسر فخرالدوله به ری آمد، مذهب مالکی را اختیار کرد. علت را پرسیدند. گفت: چون ری از لحاظ مقالات و اختلافات مذهبی سرآمد همه شهرهاست، حیقم آمد مالکی مذهب در آن نباشد.^۱

مذهب ظاهریه از مذاهبی است که در قرن چهارم در جنوب ایران رونق یافته بود.^۲ پیشوا و پدید آورنده این مذهب ابوسلیمان داود بن علی اصفهانی معروف به ظاهری (ف. ۲۷۰ ق) است. مبنای این مذهب - مانند مذهب حنبلی تمسک به ظاهر کتاب و سنت است. ظاهریه در زمان عضدالدوله قدرت یافتند؛ زیرا قاضی القضاات وی از علمای ظاهری مذهب بود و از این روی، پاره‌ای از نویسندگان از جمله مقدسی، عضدالدوله را متمایل به مذهب ظاهری دانسته‌اند. مسلم است که این امر دلیلی بر تمایل عضدالدوله به مذهب ظاهریه نمی تواند باشد؛ زیرا سیاست او و دیگر سلاطین معروف آل بویه این بود که درباره مذاهب گوناگون خود را بیطرف نشان دهند؛ همان طور که پاره‌ای از وزرا و کاتبان ایشان مسیحی یا صابئی بودند.

۱. ابن الانباری، عبدالرحمن بن محمد؛ *نزهةالالباء فی طبقات الادباء*؛ ص ۲۲۶.

۲. برای اطلاع از مذهب هر یک از شهرهای ایران تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد بهترین سند کتاب نفیس *أحسن التقاسیم* مقدسی از آثار قرن چهارم است.

اختلافات مذهبی

گویا اختلافات مذهبی در هیچ زمانی به شدت قرنهای چهارم و پنجم نبوده است. یکی از ویژگیهای دو قرن مزبور این بود که تعصبات عوام الناس در اختلافات مذهبی راه یافته بود و این امر گاهی موجب زد و خوردهایی طولانی و خونین می شد. به علت رواج علم کلام و علاقه مردم به مناظرات مذهبی، بسیاری از مردم معمولی دارای معلومات عمیق مذهبی بودند. ابن حوقل گفته است که من خود در خوزستان دو باربر را دیدم در حالی که بارهای گران بر دوش یا سر خود حمل می کردند، درباره مسائلی از علم کلام سرگرم گفتگو و بحث بودند.^۱ همچنین عوام خوارزم عموماً از علم کلام اطلاع داشتند و چون عالمی وارد خوارزم می شد، گرد او برمی آمدند و با وی به بحث می پرداختند.^۲ در پاره‌ای از نواحی بیشتر مردم باسواد بودند و پاره‌ای از کسبه بازار از رشته‌هایی از علوم آگاهی داشتند. به گفته ابوعلی سینا پدرش وی را نزد سبزی فروشی فرستاد تا حساب هند^۳ را نزد او بیاموزد.^۴

گاهی اختلاف عقیده مذهبی میان دو امیر باعث اختلاف میان دو گروه از عوام می شد که هر دسته طرفدار یکی از آن دو بودند. آنان سالها با یکدیگر به زد و خورد می پرداختند.^۵ در همین زمان داستان ابومحمد تبر بهاری و عقاید او پیش آمد؛ عقایدی که بعداً ابن تیمیه در قرنهای هفتم و هشتم آنها را وسعت داد و در قرون اخیر وهابیان آن را به مرحله عمل درآوردند.

تشیع در زمان آل بویه

در قرنهای چهارم و پنجم گذشته از اینکه در ایران و عراق شهرهایی به شیعه اختصاص داشت، در بعضی از شهرهای بزرگ محله‌های ویژه شیعه نیز وجود داشت. شیعیان ایران و عراق بیشتر جعفری و اثنا عشری بودند، اما تعدادی اسماعیلی و زیدی نیز در پاره‌ای از

۱. موصلی بغدادی؛ محمد بن علی؛ صورة الارض؛ ص ۲۳۰.

۲. قزوینی، زکریا بن محمد؛ آثار البلاد و اخبار العباد؛ ص ۳۷۸.

۳. مقصود از حساب هند فرا گرفتن اعداد معمولی و علم حساب است که معتقد بودند از هند به نقاط دیگر رفته است. ۴. ابن ابی اصیبه، احمد بن قاسم؛ هیون الانباء فی طبقات الاطباء؛ ص ۴۳۷.

۵. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: مؤلف گمنام؛ تاریخ سیستان؛ ص ۲۷۵ و ۲۷۶.

- نواحی سکونت داشتند. شهرهایی که به شیعه اختصاص داشت عبارت بود از:
۱. شهر قم که در درجه اول قرار داشت. از ویژگیهای این شهر این بود که دین اسلام با مذهب تشیع وارد آن شد. رکن الدوله - یکی از سلاطین آل بویه - و صاحب بن عبّاد - از رجال آل بویه -، مراقب وضع این شهر بودند و رعایت حال مردم آن را می کردند.^۱ طبق نوشته کتاب قم معروف به تاریخ قم که یکی از دانشمندان قمی به نام حسن بن محمد بن حسن در سال ۳۷۸ ق برای صاحب بن عبّاد تألیف کرده است، در آن وقت، گروهی از علمای تسنن و تعدادی از اقلیتهای دینی نیز در آن شهر می زیسته اند؛
 ۲. شهر کاشان که نام آن همواره با قم ذکر می شد؛
 ۳. شهر کرج که در بخش اول درباره آن توضیح داده شد؛
 ۴. شهر آوه میان قم و ساوه؛
 ۵. شهر تفرش که بین قم و اراک قرار دارد؛
 ۶. شهر فراهان از توابع اراک فعلی و از نقاط گندم خیز ایران؛
 ۷. شهری در مازندران به نام اُرم نزدیک شهر ساری که به نوشته یاقوت مردم آن شیعه بوده اند^۲ و امروز اثری از آن نیست.
- در عراق شهرهای کربلا و نجف و کوفه و جله و بصره از مراکز عمده پیروان مذهب تشیع بوده است؛ البته بصره قبلاً از مراکز پیروان عثمان بوده و در زمان آل بویه به یکی از مراکز شیعه تبدیل شده است؛ به گونه ای که سیزده مشهد به نام علی (ع) در آن شهر زیارتگاه بوده است.^۳
- از محله های ویژه شیعیان در ایران، از همه معروفتر، محله مسلحگاه، از محله های بزرگ شهر ری و نیز محله ای در قزوین بوده است و در عراق محله های کرخ و کاظمیه یا کاظمین که هم اکنون هم این دو محله از مراکز شیعه عراق و از محله های معروف بغداد است.

شعارهای شیعه

جمله حَتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ از شعارهای بارز شیعه است و در هر شهر یا ناحیه ای که در

۱. ر. ک.: طالقانی، اسماعیل بن عبّاد؛ رسایل صاحب بن عبّاد؛ تصحیح عبدالوهاب عزّام؛ مصر: ۱۳۶۶ ق.

۲. معجم البلدان؛ ج ۱، ص ۲۱۶. ۳. ناصر خسرو قبادیانی؛ سفرنامه؛ ص ۱۱۶.

اذان در مناره‌ها با صدای بلند این جمله گفته شود مردم آن شهر و آن ناحیه پیرو مذهب تشیع هستند. سابقاً هرگاه حکومتی شیعی مذهب بر محلی دست می‌یافت یکی از نخستین کارهای او این بود که به مؤذنها دستور می‌داد در مناره‌ها در اذان حَقِّ عَلٰی خَيْرِ الْعَمَلِ بگویند. پس از غلبه فاطمیه بر مصر این شعار در آنجا برقرار گردید و در زمان آل بویه گاهی برقرار بود و گاهی منع می‌شد. تنوخی از قول ابوالفرج اصفهانی (صاحب کتاب الآغانی) گفته است: مؤذنی در محله قطیعه بغداد (کاظمیه) در اذان حَقِّ عَلٰی خَيْرِ الْعَمَلِ می‌گفت.^۱

دیگر شهادت به ولایت علی (ع) است که در آن عصر گاهی در اذان گفته می‌شد؛ از جمله مؤذنی در محله قطیعه بغداد جمله اَشْهَدُوْا اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ در اذان می‌گفت.^۲ ابن الجوزی گفته است: خطیبی به نام ابومنصور در مسجد براهنا - از مراکز شیعه در بغداد، که در مقابل محله گرخ قرار داشت - از طرف خلیفه (القادر بالله) بر فراز منبر رفت و به رسم خطبای اهل تسنن با پشت شمشیر بر منبر زد و در خطبه خود نام علی (ع) را مقدم نداشت و سخن خود را با این جمله به پایان برد که خدایا مسلمانان و هر کسی که علی را مولای خود می‌داند بیامرزد^۳ که جمله اخیر اشاره به گفتن اَشْهَدُوْا اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ در اذان است.

در زمان طغرل سلجوقی از گفتن این شعار بکلی جلوگیری شد؛ اما شاه اسماعیل صفوی در اوایل سلطنت خود دستور داد در تمام ایران جمله مزبور را در اذان بگویند. به قول حسن بیگ روملو، از زمان طغرل سلجوقی تا این زمان (زمان شاه اسماعیل، قرن دهم) در مدت ۵۲۸ سال این ذکر از بلاد اسلام برطرف شده بود^۴ (درباره مراسم سوگواری در عاشورا و جشن عید غدیر در زمان آل بویه در فصل دوم توضیح داده شد).

صوفیه

در زمان آل بویه صوفیه در ایران مراکز عمده‌ای داشتند. یکی از آن مراکز شهر شیراز بود که بنا به گفته تنوخی هزاران زن و مرد صوفی در آن می‌زیستند و شیخ ایشان، ابن خفیف

۱. نوار المحاضرة؛ ج ۲، ص ۱۳۳.

۲. همانجا.

۳. المنتظم؛ ج ۸، ص ۴۱-۴۳.

۴. روملو، حسن؛ احسن التواریخ؛ ج ۱۲، ص ۶۱.

بغدادی (محمد بن خفیف شیرازی، ف. ۳۷۱) بود که در مجلس ذکر او هزاران تن گرد می‌آمدند. یکی دیگر از مراکز صوفیه خراسان بود و مرکز دیگر شهر دینور - در حدود کرمانشاه - که به انبوهی صوفیان در آن مثل زده می‌شد و بزرگان ایشان در آن سکونت داشتند.^۱ سلمی نام ۲۳ تن از پیشوایان صوفیه قرن چهارم را در کتاب خود ذکر کرده است.^۲

در آن عصر در بیشتر شهرها، رباطها و خانقاههایی با موقوفات کافی وجود داشت که صوفیان در آنها به استراحت و وقت‌گذرانی و به پا داشتن آداب و رسوم خود می‌پرداختند و معمولاً هر رباطی به شیخی تعلق داشت.^۳ لباس صوفیان به رنگ کبود بود که در چند جای کتاب اسرارالتوحید به آن اشاره شده است.^۴

پیروان دینها یا آیینهای دیگر

در قرنهای چهارم و پنجم در عموم شهرهای ایران و در بغداد، تعدادی مسیحی و یهودی و زردشتی و در خوزستان و عراق گروهی صابئی می‌زیسته‌اند. به گفته اصطخری در فارس تعداد زردشتیان، از مسیحیان بیشتر بوده است و تعداد مسیحیان از یهودیان. زردشتیان در فارس کتابهای دینی، آتشکده‌ها و آداب و آیینهای خود را که در زمان سلاطین پیشین به پا می‌داشتند، به‌طور توارث نگاه داشته بودند و در دست داشتند و در هیچ نقطه‌ای شماره زردشتیها به اندازه فارس نبود.^۵ مسیحیان در پاره‌ای از شهرهای ایران محله‌ای مخصوص به خود داشته‌اند؛ از جمله در زمان شیخ ابوسعید ابوالخیر (نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم) در طوس کوی ترسایان^۶ بوده است.^۷ در نیشابور هم شماره مسیحیان بسیار بوده است و در آنجا کلیسایی داشتند که صورت عیسی و مریم

۱. ثعالبی نیشابوری، ابومنصور؛ ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب؛ ص ۲۲۸.

۲. سلمی، عبدالرحمن؛ طبقات الصوفیه؛ ذیل «طبقه پنجم».

۳. البدایة والنهاية؛ ج ۱۲، ص ۱۲۶.

۴. ر. ک.: ابن المنور، محمد؛ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید؛ ص ۱۹۴.

۵. اصطخری، ابراهیم بن محمد؛ المسالک و الممالک؛ ص ۸۴.

۶. کلمه راهبان به معنی ترسا و ترسنده است و مقصود، راهبان مسیحی است که برای ترس از خدا در دیوها

می‌زیستند و به عبادت اشتغال داشته‌اند. ۷. اسرار التوحید؛ ص ۶۷.

را در دیوار آن نقش کرده بودند و ترسایان در روزهای یکشنبه مراسم خود را در آن اجرا می‌کردند.^۱ در نیشابور گروهی یهودی هم بودند که روزهای شنبه برای عبادت به کنیسه‌ای که در آنجا داشتند، می‌رفتند.^۲

آل بویه و اهل ذمه

در زمان آل بویه افرادی از اهل ذمه مورد اعتماد قرار گرفتند و در مشاغل با اهمیت برقرار گردیدند؛ از جمله کاتب عمادالدوله مردی مسیحی بود به نام ابوسعید. وی به منزله وزیر بود و به رسم وزیران قبا می‌پوشید و شمشیر و کمر بند می‌بست.^۳ یکی از کاتبان عضدالدوله به نام ابن رزق نصرانی بود^۴ و یکی از بزرگترین وزیران او نیز مردی نصرانی به نام نصر بن هارون بود و او همان کسی است که عضدالدوله برای خاطر او اجازه داد تا مسیحیان کلیساهای خود را تعمیر کنند و دستور داد صدقات او شامل حال فقیران اهل ذمه هم بشود.^۵ مردی زردشتی به نام ابونصر خواشاده از معتمدان عضدالدوله^۶ و به گفته خطیب بغدادی، خازن او بود.^۷

۱. همان؛ ص ۱۰۲. ۲. همان؛ ص ۱۴۱. ۳. تجارب الامم؛ ج ۵، ص ۴۰۳.
 ۴. تکملة تاریخ الطبری؛ ص ۲۰۲. ۵. تجارب الامم؛ ج ۶، ص ۴۰۸.
 ۶. مثالب الوزراء؛ ص ۵۴۵. ۷. تاریخ بغداد؛ ج ۱، ص ۱۰۰.

فصل پنجم

کیفیت تحصیل و وضع علما و ادبا

مکتب

از نظر قدما، چهار سالگی سن تربیت و هفت سالگی سن تعلیم است؛ بنابراین، چون سن کودک به هفت ساله می‌رسید و گاه پیش از این سن او را به مکتب می‌فرستادند. در آن زمان (حتی تا زمانهای اخیر) شمار کسانی که کودکان خود را به مکتب می‌فرستادند بسیار کم بود. مکتب اتاقکی بود که در جنب مسجد یا بازار و بندرت در محلهای دیگر تشکیل می‌شد. محتسبان از تشکیل مکتب در مسجد جلوگیری می‌کردند؛ زیرا به موجب حدیثی باید مسجد را از کودکان و دیوانگان دور نگاه داشت که آنها دیوار آن را سیاه و زمین آن را آلوده می‌کنند.^۱ معلم یا مکتبدار باید صالح و عقیف و حافظ قرآن و خوش خط بوده، حساب می‌دانست.^۲ در آن زمان (تا پیش از تشکیل مدارس جدید) کودکان از مکتب گریزان بودند و به همین دلیل هم از شنیدن نام مکتب نفرت داشتند.^۳ ممکن است علت این امر سختگیریه و تنبیهات شدیدی بوده باشد که در مکتبها معمول بوده است. مکتب دو آن زمان دارای دو مرحله بود: یکی برای تعلیم خط و احیاناً تعلیم حساب و صرف و نحو که به این مرحله «کُتَّاب» هم گفته می‌شد و دیگری برای یاد دادن قرآن و حفظ کردن آن که کودکان طبق استعداد خود هر روز قسمتی از آن را به خاطر می‌سپردند. یاد دادن خط را «تکتیب» و یاد دادن قرآن را «تلقین» و کسی که قرآن را یاد می‌داد «مُلَقِّن» می‌نامیدند.

پاره‌ای از مکتبداران از دانشمندان بنام زمان خود بودند؛ از جمله ابوزید بلخی

۱. ابن الاخوه، محمد بن محمد؛ معالم القریه فی احکام العصبه؛ ص ۱۷۰.

۲. درباره وضع مکتب و مکتبدار و شاگردان و تنبیه شاگردان و خصوصیات دیگر به همان کتاب رجوع کنید.

۳. ازدی، محمد بن احمد؛ حکایه ابی القاسم البغدادی؛ ص ۱۴۰.

(احمد بن سهل، ف. ۳۷۲ ق) که به همه علوم قدیم و جدید (علوم قدیم یونانی و علوم جدید اسلامی) واقف بود.^۱ جاحظ نیز از جمعی از علما و ادبا و خطبای بزرگ نام برده که معلمی اطفال را به عهده داشتند.^۲

درس خصوصی

خلفا و سلاطین و وزیران و اعیان معمولاً برای فرزندان خود معلم خصوصی انتخاب می‌کردند. این‌گونه معلمان بادقتی خاص و عموماً از میان ادبا و فضیلا بزرگ انتخاب می‌شدند؛ از جمله ابوالحسین بن فارس - از بزرگترین علمای لغت در قرن چهارم - برای تعلیم پسر فخرالدوله به ری دعوت شد.^۳ وی همچنین معلم ابوالفتح بن العمید - فرزند ابوالفضل بن العمید - بود.^۴ گاهی خانه‌ای هم در اختیار معلم خصوصی گذاشته می‌شد. هنگامی که احمد بن یحیی نحوی، ملقب به ثعلب (ف. ۲۹۱ ق) برای درس دادن به طاهر - فرزند محمد بن عبدالله بن طاهر - دعوت شد، یک خانه در قصر محمد به او اختصاص یافت.^۵

حق التدریس

پاره‌ای از افراد معمولی و کم بضاعت برای فرا گرفتن رشته‌ای از علم و ادب معلم خصوصی می‌گرفتند و حق التدریس می‌پرداختند. زجاج نحوی (در نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن چهارم) گفته بود که من شیشه گر بودم، اما به فرا گرفتن علم نحو علاقه پیدا کردم. نزد ابوالعباس محمد بن یزید مبرّد - از علمای بزرگ نحو و ادب، ف. ۲۸۵ ق - رفتم تا نحو به من بیاموزد. مبرّد مجانی درس نمی‌گفت. پرسید: شغلت چیست؟ گفتم: شیشه گر هستم و روزی یک درهم و دو دانگ (یک سوم درهم) مزد می‌گیرم. روزی یک درهم می‌دهم و تو به من درس بگو. من از آن پس ملازم مبرّد شدم و گذشته از پرداخت یک درهم خدمت او را نیز می‌کردم. وی سپس شرح می‌دهد زمانی که خود یکی از علمای بزرگ نحو شده بود چگونه معلم خصوصی فرزندان ثروتمندان و اعیان

۱. معجم الادب؛ ج ۱، ص ۱۴۱.

۲. جاحظ، عمرو بن بحر؛ البیان و التبیین؛ ج ۱، ص ۲۵۱.

۳. نزّه الالباء فی طبقات الادباء؛ ص ۲۳۶. ۴. معجم الادب؛ ج ۵، ص ۳۴۸.

۵. همان؛ ج ۲، ص ۱۴۴.

شد و از این راه به ثروت رسید.^۱

یکی دیگر از علمای نحو به نام ابوبکر محمد بن اسماعیل عسکری (ظاهراً در نسبت به عسکر مُکَرَّم در حدود اهواز) در مقابل تدریس کتاب سیبویه، صد درهم دریافت می‌داشت.^۲

توجه به حال کودکان

با اینکه پاره‌ای از نویسندگان معروف قرن چهارم جمله‌هایی تحقیرآمیز درباره کودکان گفته و آنها را ناچیز شمرده‌اند،^۳ علمای اخلاق و علم النفس و طبای بزرگ به گونه‌ای دقیق و با توجه به جزئیات مربوط به تربیت کودکان از لحاظ جسمی و روانی و اخلاقی، سخن گفته و توجهی را که از هنگام تولد و شیرخوارگی تا رسیدن به سن تربیت و تا حد نوجوانی باید به او مبذول گردد، بیان داشته‌اند؛ از جمله ابن سینا در کتاب قانون و ظایفی که والدین نسبت به کودک دارند، اهمیت تغذیه از شیر مادر، صفات و شرایطی که باید در دایه وجود داشته باشد، تربیت کودک از نظر اخلاق و نیز بیماریهایی که عارض اطفال می‌شود و طرز درمان آنها و مسائل بسیاری از این قبیل را با توجه به جزئیات و بتفصیل بیان داشته است.^۴ علاوه بر این، ابوعلی مسکویه در کتاب الطهارة و پس از او غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، به این مهم پرداخته‌اند.

دیگر از نشانه‌های توجه به کودکان در آن عصر تهیه اسباب‌بازی برای آنان است. از نوشته ابو یعلی چنین برمی‌آید که از قرون اولیه هجری تا قرنهای چهارم و پنجم فروش اسباب‌بازی برای کودکان معمول بوده و در بغداد بازاری مخصوص فروش اسباب‌بازی برای آنان وجود داشته است.^۵ از فحوای کلام غزالی نیز چنین برمی‌آید که در ایام عید تصویر حیوانات و شمشیر و سپر چوبین و شیپور سفالین به عنوان اسباب‌بازی کودکان در بازارها فروخته می‌شده است.^۶

۱. نشرار المحاضرة؛ ج ۱، ص ۲۷۴ و ۲۷۵. ۲. بغية الرعاة؛ ج ۱، ص ۱۷۵.

۳. ر.ک.: بدیع الزمان همدانی، احمد بن حسین؛ رسائل؛ در حاشیه خزانه الادب ابن الحجة؛ مصر: ۱۳۶۶ ق.

۴. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ قانون؛ ج ۱، ص ۱۵۰ به بعد.

۵. الاحکام السلطانية؛ ص ۲۹۴ و ۲۹۵.

۶. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد؛ کیمیای سعادت؛ ص ۴۰۷.

کتاب و کتابخانه

عصر آل بویه از نظر کتاب و کتابخانه هم نسبت به عصرهای دیگر امتیاز داشت. در آن زمان، مبرزترین دانشمندان بهترین و نفیسترین کتابها را در هر رشته از علم و ادب به رشته تحریر درآوردند؛ دانشمندانی که در دوره‌های دیگر نظیر آنان یا به تعبیر بهتر نظیر مجموعه آنان کمتر یافت می‌شود. کتابخانه‌هایی در ایران و عراق تأسیس شد که شاید در هیچ زمانی مانند آنها به وجود نیامد؛ بدیهی است که مقصود زمانهای پیش از نهضت علمی چند قرن اخیر و اختراع چاپ است؛ از جمله کتابخانه عضدالدوله در شیراز و کتابخانه خلفای فاطمی در قاهره. مقدسی از کسانی است که خود کتابخانه عضدالدوله را در شیراز مشاهده کرده و شرح مفصلی درباره آن نوشته است. وی می‌گوید: هر کتابی که تا زمان عضدالدوله درباره هر علم یا هر چیز دیگر نوشته شده بود، در این کتابخانه موجود است. محل کتابخانه بنایی طولانی است که در هر طرف آن مخزنهایی قرار دارد. کتابهای مربوط به هر علم و فنی در حجره‌ای جداگانه نهاده شده است. فهرستهایی ترتیب داده‌اند که نام هر کتابی در آنها ثبت شده است. سپس وی از تصویرها و مثالها و صورتهایی (نقشه جغرافیایی) از سرزمینها و دریاها و چگونگی احاطه دریا به خشکی، که بر روی کرباس رسم شده و مسائلی از این قبیل سخن گفته است.^۱ مقدسی در ضمن وصف کتابخانه مذکور گفته است: دریانهایی در جلو کتابخانه گمارده بودند که جز به مردمان با عنوان به کسان دیگر اجازه ورود نمی‌دادند و بنابراین، طالبان علم که اغلب با لباس مندرس بودند و علمای بزرگ هم از میان ایشان برمی‌خواستند، به این کتابخانه و شاید کتابخانه‌های دیگر راه نداشتند و در واقع صدها هزار کتاب نفیس در آن محوطه‌ها حبس شده بود.

کتابخانه عظیمی که العزیز بالله فاطمی در نیمه دوم قرن چهارم در شهر جدیدالتأسیس قاهره ایجاد کرد از بسیاری جهات در دنیای اسلام بی‌نظیر بود. تقی‌الدین مقریزی - مورخ معروف مصر - بتفصیل درباره آن سخن گفته است؛ از جمله اینکه: دارای هزار هزار و ششصد هزار (یک میلیون و ششصد هزار) کتاب بوده، از جمله می و چند دوره از کتاب العین خلیل بن احمد (قدیمترین کتاب لغت عربی در قرن دوم) و یک دوره به خط خود خلیل؛ بیست دوره از تاریخ طبری و یک دوره به خط خود طبری؛ و صد

نسخه از *مُجمهرة اللغة* ابن دُرَید. کتابخانه دارای چهل مخزن، هر یک درباره یک نوع از علوم بود؛ از جمله هجده هزار مجله از علوم قدیم یونان و دو هزار و چهارصد ختم قرآن با خط و جلد طلاکاری شده.^۱ این کتابخانه عظیم و پیمانه بعد از انقراض فاطمیها به یغما رفت؛ قسمتی از آن را سپاهیان در عوض مقرری خود غارت کردند و به ثمن بخش فروختند و قسمتی دیگر را به عنوان اینکه برخلاف مذهبشان است به آتش کشیدند. قسمت عمده آن که باقی مانده بود بر اثر مرور زمان و وزش باد و نشستن گرد و غبار و خراب شدن سقفها و دیوارها بکلی از میان رفت و به جای آنها تلهایی به وجود آمد که در زمان بعد به *تِلَالُ الْکُتُب* معروف گردید.^۲

نویسنده این سطور از سرنوشت کتابخانه عظیم عضدالدوله در شیراز به اطلاع مستندی دست نیافته است. در آن عصر در ایران و عراق کتابخانه‌های عظیم دیگری بود که برای رعایت اختصار به ذکر نام چند کتابخانه معروف اکتفا می‌شود: کتابخانه صاحب بن عبّاد، کتابخانه ابوالفضل بن العمید، کتابخانه جیشی، پسر معزالدوله، کتابخانه ابو منصور، وزیر ابوکالیجار و کتابخانه شاپور، پسر اردشیر، وزیر بهاءالدوله به نام دارالعلم.

اهمیت و ارزش کتابخانه‌های آن عصر از این امر معلوم می‌شود که در آن وقت هنوز صنعت چاپ اختراع نشده بود و کتابها با دست نوشته می‌شد. کسانی به نام *وَرّاق* بودند که شغلشان نسخه برداری از کتابها بود. در شهرهای بزرگ رسته بازاری وجود داشت به نام «*سوق الوراقین*» یا «بازار نسخه برداران از کتاب». بیشتر *وَرّاقان* خود در عداد دانشمندان زمان بودند؛ برای مثال ابن التّدیم، صاحب کتاب *الفهرست*، *وَرّاق* بوده است. *وَرّاقان* نسخه‌های زیادی در اختیار داشتند. هر کس طالب کتابی بود به نزد *وَرّاق* می‌رفت. وی قیمت را معین می‌کرد و بیعانه‌ای دریافت می‌داشت و می‌گفت کتاب در فلان وقت حاضر است و پس از آماده شدن کتاب - که گاهی دو سه سال طول می‌کشید - کتاب را تحویل می‌داد و تصفیه حساب می‌کرد.

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که کتاب در آن زمان با چه زحمت و هزینه گزاف و معطلی زیادی به دست می‌آمد و فقط متممکنان و اعیان و اشراف قدرت تهیه کتاب را

۱. مغریزی، احمد بن علی؛ کتاب *المواعظ و الاعتبار* (با خط مغریزی)؛ ج ۲، ص ۲۵۳ و ۲۵۴.

۲. برای ملاحظه تمسّیل مطالب... به همان کتاب رجوع کنید.

داشتند؛ در حالی که طلاب علوم عموماً مردمانی بی‌بضاعت بودند که با سختی زندگی می‌کردند و بدشواری به تحصیل علم می‌پرداختند.

اشاره به این مطلب نیز مناسب است که استادان بزرگ در آن عصر برای سهولت کار طلاب و با توجه به اینکه تهیه کتاب برای ایشان میسر نبود یا دشوار بود، درس را املاء می‌کردند و آنان می‌نوشتند. پس از مدتی که درس به پایان می‌رسید - و گاهی چند سال به طول می‌انجامید - استاد به یک یک نوشته‌های طلاب رسیدگی و آنها را تصویب می‌کرد. این نوشته با نام آمالی شهرت می‌یافت که امروز دهها کتاب با این نام موجود است و عموماً در عداد آثار ارزنده و مورد استفاده قرار دارد.

فصل ششم

ورزش

به طوری که از آثار مربوط به زمان آل بویه برمی آید، در آن وقت، دو نوع ورزش معمول بوده است: یکی ورزشهایی برای نیرومندی تن و نشاط روح که گاه برای تفریح یا نمایش انجام می یافتند و مورد علاقه جمع کثیری از طبقات مردم بوده است؛ دیگری ورزشهای سبک که از طرف پزشکان با توجه به سن و وضع بدنی افراد توصیه می شد. ورزشهای نوع اول عبارت بود از:

۱. گوی و چوگان. ورزش با گوی و چوگان در ایران سابقه ای طولانی دارد. در زمان ساسانیان به کسی که خوب بازی می کرد جایزه داده می شد؛ از جمله خسرو پرویز دستور داد قبه ای در میدان (میدان چوگان و گوی) برای او برپا دارند تا بازی را تماشا کند و به یکی از بازیکنان به نام شیرزاد که خوب بازی می کرد چهارصد هزار درهم جایزه داد.^۱

در عصر اسلام بسیاری از خلفا و سلاطین و رجال دستگاهشان به ورزش با گوی و چوگان سخت علاقه داشتند. نخستین خلیفه ای که به چوگان بازی پرداخت هارون الرشید بود.^۲ دیگر معتصم و مقتدر که خود چوگان بازی می کردند.^۳ نصر بن احمد سامانی نیز به چوگان بازی علاقه داشت.^۴ می توان احتمال داد که ورزش فوتبال از این بازی گرفته شده است؛ زیرا از چند جهت مانند آن است.

۲. کشتی. کشتی گیری و زورآزمایی از ورزشهای قدیمی است که در هر ناحیه ای

۱. اخبار الطوال؛ ص ۲۵۳.

۲. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ مشکاة الناس لزمانهم؛ ص ۲۵.

۳. شرح مطلب در: تاریخ طبری؛ ج ۱۱، ص ۱۳۲۷. و النجوم الزاهرة؛ ج ۲، ص ۳۸.

۴. بیمة الدهر؛ ج ۴، ص ۱۲.

از ایران با کیفیت خاصی انجام می‌یافته است. از کشتیهای معروف در ایران کشتی دیلمی است که از زمانهای قدیم میان جوانان دیلم و گیل معمول بوده است. آنان به کشتی‌گیر، زورور می‌گفته‌اند.^۱

از سلاطین آل بویه معزالدوله به انواع ورزش علاقه داشت و ورزشکاران را همه‌گونه تشویق می‌کرد و میان آنها مسابقه ترتیب می‌داد. وی در قصر خود، محلی یا میدانی را به کشتی‌گیران اختصاص داده بود. در روزی که می‌بایست در آن روز میان کشتی‌گیران مسابقه انجام یابد، در محلی کیسه‌های درهم و چند نوع پارچه از دیا و عتابی و مرقزی (از پارچه‌های مرغوب آن روز) می‌نهادند. گروهی طبل می‌زدند و نی می‌نواختند و همه مردم برای آمدن به میدان کشتی آزاد بودند. هر کشتی‌گیری که بر حریفان خود پیروز می‌شد، آن درهمها و پارچه‌ها را برمی‌داشت. در نتیجه این تشویقها، نوجوانان و جوانان به کشتی رو می‌آوردند و در هر گوشه به تمرین می‌پرداختند و چون یکی از آنها به قدر کافی پیشرفت می‌کرد، می‌توانست در حضور معزالدوله کشتی بگیرد و اگر مسابقه را می‌برد برای او حقوق و مقرری تعیین می‌شد.^۲

۴. شنا. شنا هم از ورزشهای قدیمی است که مورد تأیید اسلام هم قرار گرفته است. از هنگامی که معزالدوله وارد بغداد شد، شنا‌گری در آن شهر رواج یافت. بنابه گفته ابن الجوزی بعضی از یاران معزالدوله شیفته شنا‌گری بودند. اهل بغداد شنا را از ایشان آموخته و خود تفننهایی در آن به کار برده‌اند؛ مثلاً جوانی شنای ایستاده می‌کرد و در حالی که منقلی پر از آتش در دست داشت و دیگری بر روی آن بود، آن‌قدر به همین حال باقی می‌ماند تا غذا پخته شود. سپس از همان غذا شروع به خوردن می‌کرد و شنا‌کنان تا برابر خانه سلطان می‌رفت.^۳ ازدی در کتاب خود نام سیزده نوع شنا را که در آن وقت معمول بوده ذکر کرده است؛ از جمله غمر (زیرآبی)، استلقا (با پشت روی آب قرار گرفتن)، طاوسی و عقربی و از دو استاد و مربی شنا به نامهای زنابیری و ابن الطّوّا نام برده است.^۴

۴. دو. معزالدوله، پس از استقرار در بغداد، دوندگانی لازم داشت تا به عنوان پیک میان او و برادرش - رکن‌الدوله - در ری (یا اصفهان) آمد و رفت کنند و این راه دراز را در مدتی کوتاه پیمایند و به هر دونده‌ای که خوب و سریع می‌دوید جوایز بسیاری عطا می‌کرد.

۱. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین؛ تاریخ گیلان و دیلمستان؛

ص ۳۸۹. ۲. المنتظم؛ ج ۶، ص ۳۴۱. ۳. همانجا.

۴. حکایه ابی الفاسم البغدادی؛ ص ۱۰۷.

عده‌ای از جوانان بغداد که از خانواده‌های تنگدست بودند، به ممارست و تمرین پرداختند تا در این کار ورزیده شدند. پدران فرزندان خود را که بخوبی در دوندگی ورزیدگی پیدا کرده بودند، به معزالدوله معرفی می‌کردند. از میان آنان دو جوان به نامهای فضل و مرعوش به عنوان دونده رکابی معزالدوله انتخاب شدند. همان‌طور که گفته شد، هر یک از آن دو از طلوع آفتاب تا غروب آن سی و چند فرسنگ می‌دوید. آن دو به منزله پیشوای دوندگان بغداد گردیدند؛ به این معنا که دوندگان بغداد دو دسته شدند: یک دسته خود را به مرعوش نسبت می‌داد و دسته دیگر به فضل و این امر آغاز تعصباتی واقع شد.^۱

۵. وزنه‌برداری. بلند کردن وزنه سنگین از زمین و پرتاب کردن آن جزء ورزشهای معمول آن زمان بوده است. ابوالفضل بیهقی گفته است: مسعود - پسر محمود غزنوی - در روزگار جوانی خویشتن را ریاضتها (ورزشها) کردی؛ چون زور آزمودن و سنگ گران از زمین برداشتن و کشتی گرفتن.^۲ ابوحنیان توحیدی درباره هیبت این پهلوانان چنین می‌گوید: جوانانی که در سلک جوانمردان و پهلوانان بودند و سنگهای گران از زمین بلند می‌کردند، آستین لباس را تنگ می‌گرفتند، دکمه‌های پیراهن و جامه‌های دیگر را باز می‌گذاشتند، سبالت را تاب می‌دادند، با سنگینی راه می‌رفتند و سخن گفتنشان با صولت و خشونت بود.^۳

۶. شمشیربازی. کسانی بودند که بازی با شمشیر و نیزه را در حضور مردم نمایش می‌دادند. یکی از این افراد غلامی بود که در مقابل صاحب بن عباد شمشیربازی کرد و وی در وصف بازی او دوبیت انشاد کرد.^۴

۷. اسب‌دوانی. مسابقات اسب‌دوانی از قدیم معمول بوده و اسلام هم آن را تأیید کرده است. این مسابقه در همه عصرها، از جمله عصر آل بویه، انجام می‌یافته است.

خودنمایی در ورزش

ورزشکارانی که علاقه داشتند مردم آنها را ورزشکار بدانند به شکار شیر می‌پرداختند، از ایوان مدائن بالا می‌رفتند و سی فرسنگ پیاده روی می‌کردند، تا در نظر مردم «شاطر»^۵ جلوه کنند.^۶

۱. المنتظم؛ ج ۵ ص ۳۴۱.

۲. بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین؛ تاریخ بیهقی؛ ص ۱۲۵.

۳. مثالب الوزیرین؛ ص ۵۹۳.

۴. بیت‌الدهر؛ ج ۳، ص ۴۴.

۵. شطّار (جمع شاطر) در آن زمان افرادی بودند چابک و نیرومند با لباسی مخصوص و صبر و تحملی عجیب هنگام تازبانه خوردن.

۶. ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی؛ صید الحاطر؛ ج ۳، ص ۶۰۸.

ورزش از نظر پزشکان

ابوعلی سینا ریاضت (ورزش) را چنین تعریف کرده است: ورزش حرکتی ارادی است که موجب تنفس زیاد و پی‌درپی می‌شود. اگر به‌طور اعتدال و در وقتی معین انجام یابد، موجب علاج بیماریها گردد؛ با این توضیح که بعد از هضم غذاهایی که انسان مصرف می‌کند، فضولاتی در مزاج باقی می‌ماند که ناگزیر باید دفع شود، وگرنه موجب بیماریهای گوناگون می‌گردد. این فضولات - که به صورتهای گوناگون در بدن باقی مانده - ممکن است با دارو دفع گردد؛ اما دارو در حالی که فضولات را دفع می‌کند خود موجب ناراحتیهایی برای مزاج می‌شود؛ بنابراین، بهترین وسیله برای برطرف کردن فضولات ورزش است که حرارت غریزی را معتدل می‌سازد و بدن را سبک و راحت می‌کند.^۱ وی سپس برای هر کس از نظر سن یا نوع ناراحتی دستور ورزش مخصوصی را می‌دهد که به چند نوع آن اشاره می‌شود:^۲

۱. انواع کشتی، بجز چند نوع کشتی خشن که نام آنها را ذکر کرده است؛
 ۲. راهپیمایی و تندروی (دویدن)؛
 ۳. تیراندازی و زوبین^۳ افکنی؛
 ۴. جست و خیز با دو پا؛
 ۵. بر روی دو پا ایستادن و دو دست را به جلو و عقب کشیدن و با سرعت حرکت دادن؛
 ۶. شمشیر بازی و نیزه‌بازی (به این نحو که با پرتاب نیزه آن را از حلقه بگذرانند یا نیزه‌دار در حال قاخ با اسب، حلقه را با نیزه برباید)^۴؛
 ۷. ورزشهایی برای تقویت دست و پا و تقویت سینه و اعضای تنفسی.
- ابوبکر آخوینی - از پزشکان عالیقدر قرن چهارم - نیز در کتاب خود انواع ورزشهایی را که برای بدن مفید است، ذکر کرده است.^۵
- همچنین برخی از اصطلاحات ورزشی در کتاب مقدمه‌الادب زمخشری توضیح داده شده است.

۲. همان؛ ص ۱۶۲ به بعد.

۱. قانون؛ ج ۱، ص ۱۵۸.

۴. توضیح از: زمخشری، ج ۱، مقدمه‌الادب.

۳. شمشیری کوتاه است مخصوص دیلمیان.

۵. آخوینی، ابوبکر؛ هدایة‌المتعلمین؛ ص ۱۷۲.

منابع و مأخذ

- الآثار الباقية عن القرون الخالية؛ ابورعنان محمد بن احمد يروني؛ آلمان: لايزيگ، ١٩٢٣ م.
 الآثار البلاد و اخبار العباد؛ زكريا بن محمد قزويني؛ بيروت: دارصادر، ١٣٨٠ ق.
 احسن التفاسيم في معرفة الاقاليم؛ محمد بن احمد مقدسي بشاري؛ هلند: ليدن، ١٩٥٦ م.
 احسن التواريخ؛ حسن روملو؛ لندن: آكسفورد، ١٩٣١ م.
 الاحكام السلطانية؛ محمد بن الحسين ابويعلی؛ مصر: [بی نا]، ١٣٨٦ ق.
 الاحكام السلطانية والولايات الدينية؛ علي بن محمد ماوردي؛ مصر: شرکت مكتبه و مطبعه مصطفى البايي الحلبي، ١٣٨٥ ق.
 احياء علوم الدين؛ ابوحامد محمد بن محمد غزالي؛ مصر: مكتبة التجارية، [بی تا].
 اخبار الطوال؛ ابوحنيفة احمد بن داود دينوري؛ قاهره: وزارة الثقافة و الارشاد القومس، ١٩٦٥ م.
 اخبار العلماء باخبار الحكماء؛ جمال الدين قفطي؛ هلند: ليدن، ١٩٥٣ م.
 ادب الغريب؛ ابو الفرج علي بن الحسين اصفهاني؛ مصر: دارالكتاب الجديد، ١٩٧٢ م.
 ارشاد الأديب (معجم الادب)؛ شهاب الدين ياقوت بن عبدالله رومي ختوي بغدادی؛ با همت مرگليوث؛ مصر: مرگليوث، ١٩٢٣ م.
 الاستيعاب في اسماء الاصحاب؛ يوسف بن عبدالله بن عبد البر؛ مصر: مكتبه تجاری همراه با الاصابه ابن حجر، ١٣٥٨ ق.
 اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد؛ محمد بن المنور؛ به اهتمام ذبيح الله صفا؛ تهران: چاپخانه سپهر، ١٣٤٨.
 الاعلاق النفيسة؛ احمد بن عمر بن رسته اصفهاني؛ هلند: ليدن، ١٨٩١ م.
 الاكمال؛ علي بن هبة الله (ابن ماكولا)؛ هند: حيدرآباد دکن، دائرة المعارف عثمانی، ١٩٦٢ م.
 الانساب؛ عبدالکريم بن محمد سمعانی؛ چاپ عکسی مرگليوث.
 البداية والنهاية؛ اسماعيل بن عمر بن كثير؛ بيروت: مكتبة المعارف، ١٩٦٦ م.
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة؛ جلال الدين سيوطي؛ تحقيق ابوالفضل ابراهيم؛ مصر: عيسى الباني الحلبي و شركائه، ١٣٨٤ ق.
 البيان والتبيين؛ عمرو بن بحر جاحظ؛ تصحيح عبدالسلام هارون؛ مصر: مكتبة الخانجي، ١٩٦٥ م.
 تاريخ ابن الوردي؛ زين الدين عمر بن مظفر بن الوردی؛ نجف: [بی نا]، ١٩٦٩ م.
 تاريخ بغداد؛ احمد بن علي خطيب بغدادی؛ بيروت: دار الكتاب العربي، [بی تا].

تاریخ بیهقی؛ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی؛ به اهتمام قاسم غنی و علی اکبر فیاض؛ تهران: [بی نا]، ۱۳۲۴.

تاریخ الخلفاء؛ جلال الدین سیوطی؛ مصر: [بی نا]، ۱۳۵۱ ق.

تاریخ الرسل و الملوك (تاریخ طبری)؛ محمد بن جریر طبری؛ هلند: لیدن، ۱۸۹۷ م.

تاریخ سیستان؛ مؤلف گمنام؛ تصحیح ملک الشعرای بهار؛ تهران: کتابخانه زوار، [بی نا].

تاریخ طبرستان؛ محمد بن حسن بن اسفندیار؛ به اهتمام محمد رمضانی؛ تهران: پدیده، ۱۳۶۶.

تاریخ طبرستان و رویان؛ ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی؛ به کوشش محمد حسین تسبیحی؛ تهران: مطبوعات شرق، ۱۳۴۵ ق.

تاریخ عنبی یا تاریخ بمبئی؛ ابونصر محمد بن عبد الجبار عنبی؛ مصر: مطبعة وهبیة، ۱۲۸۶ ق.

تاریخ گزیده؛ حمد الله بن ابی بکر مستوفی قزوینی؛ تهران: [بی نا]، ۱۳۳۶.

تاریخ گیلان و دیلمستان؛ ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی؛ تهران: مطبوعات شرق، ۱۳۴۵ ق.

تجارب الامم؛ احمد بن محمد مسکویه؛ مصر: ه. ف. آمد روز، ۱۳۳۲ ق.

تکملة تاریخ الطبری؛ محمد بن عبد الملک همدانی؛ بیروت: مطبعة کاتولیکیه، ۱۹۶۱ م.

تلبیس ابلیس؛ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی؛ مصر: مطبعة منیریة، ۱۳۴۷ ق.

تلخیص مجمع الآداب فی معجم الاقواب؛ ابن الفوطی؛ تحقیق مصطفی جواد؛ بغداد: [بی نا، بی تا].

ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب؛ ابو منصور ثعالبی نیشابوری؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ مصر: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ۱۳۸۴ ق.

حبیب السیر؛ غیاث الدین خواند میر؛ تهران: خیام، ۱۳۳۳.

حکایة ابی القاسم البغدادی؛ محمد بن احمد ازدی؛ تصحیح آیم متز؛ آلمان: هایدلبرگ، ۱۹۰۲ م.

دانشنامه علایی؛ شیخ رئیس ابوعلی سینا؛ تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۳۱.

دیوان منتهی و شرح آن؛ ابوالطیب احمد بن الحسین منتهی؛ مصر: مکتبه التجاریة الکبری، ۱۹۳۸ م.

ذیل تجارب الامم؛ ابو شجاع؛ تصحیح ه. ف. آمد روز؛ مصر: مطبعة شرکت صبا، ۱۳۳۴ ق.

رسائل؛ احمد بن الحسین بدیع الزمان همدانی؛ در حاشیه خزانه الادب ابن الحُبَّه؛ مصر: [بی نا]، ۱۳۰۴ ق.

رسائل صاحب بن عبَّاد؛ اسماعیل بن عبَّاد طالقانی؛ تصحیح عبدالوهاب عزَّام؛ مصر: دارالفکر العربی، ۱۳۶۶ ق.

رسوم دارالخلافه؛ هلال بن محسن صابی؛ تحقیق میخائیل عواد؛ بغداد: [بی نا]، ۱۹۶۴ م.

روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات؛ سید محمد باقر موسوی خوانساری اصفهانی؛ تهران: مطبعة حیدریه، ۱۳۹۰ ق.

سفرنامه؛ ناصر خسرو قبادیانی؛ تصحیح دبیر سیاقی؛ تهران: زوار، ۱۳۳۵.

السلوک فی معرفة دول الملوك؛ تقی الدین احمد بن علی مقریزی؛ مصر: دارالکتب، [بی تا].

شرح نهج البلاغه؛ عزالدین عبدالحمید بن ابی الحدید؛ مصر: دار احیاء الکتب، ۱۳۸۰ ق.

صبح الاعشى فی صناعة الانشاء؛ احمد بن علی قلقشندی؛ مصر: دارالکتب، ۱۳۸۳ ق.

- صورة الارض؛ محمد بن علي موصلي بغدادى؛ بيروت: دارالمكتبة الحياه، [بى تا].
- صيد الخاطر؛ عبدالرحمن بن علي بن الجوزى؛ دمشق: دارالفكر، ١٣٨٠ ق.
- طبقات الصوفيه؛ عبدالرحمن سلمى؛ مصر: دار الكتاب عربى، ١٣٧٢ ق.
- عمدة الطالب فى انساب آل ابىطالب؛ احمد بن علي حسيني؛ نجف: مطبعة حيدريه، ١٣٨٠ ق.
- عيون اخبار الرضا؛ محمد بن علي بن بابويه؛ قم: ميرزا محمد رضا مشهدي، ١٣٧٧ ق.
- عيون الانباء فى طبقات الاطباء؛ احمد بن قاسم بن أبى اصيبه؛ بيروت: دارالفكر، ١٩٦٥ م.
- غرر اخبار ملوك الفرنس و سيرهم؛ ابو منصور عبدالملك بن محمد ثعالبي نيشابورى؛ پارس: [بى نا]، ١٩٦٣ م.
- فتوح البلدان؛ احمد بن يحيى بلاذرى؛ تصحيح صلاح الدين المنجد؛ مصر: [بى نا]، ١٩٥٦ م.
- الفخرى فى الآداب السلطانيه - محمد بن علي بن طباطبا (ابن طقطقى)؛ مصر: مطبعة رحمانيه، ١٩٢٧ م.
- الكامل فى التاريخ؛ علي بن محمد شيبانى (ابن اثير جزرى)؛ مصر: اداره الطباعة المنبريه، ١٣٤٨ ق.
- كتاب العبر و ديوان المبتداء والخبر؛ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون؛ بيروت: [بى نا]، ١٣٩١ ق.
- كتاب الفهرست؛ محمد بن اسحاق بن النديم؛ مصر: مطبعة رحمانيه، [بى تا].
- كتاب القانون فى الطب؛ ابو علي حسين بن عبدالله بن سينا؛ بيروت: دار صادر، [بى تا].
- كتاب المواعظ و الاعتبار (يا خيطل مفرى)؛ احمد بن علي مفرى؛ همراه با اطلاق النفسه؛ لبنان: دار احياء العلوم، ١٩٥٩ م.
- كتاب الوزراء؛ هلال بن محسن صاى؛ تحقيق عبدالستار احمد فرج؛ مصر: [بى نا]، ١٩٥٨ م.
- كمال البلاغه، مجموعه رسائل قابوس بن وشمكير؛ عبدالرحمن يزداى؛ مصر: مطبعة سلفيه، ١٣٤١ ق.
- كيمياء سعادته؛ ابو حامد محمد بن محمد غزالى؛ تهران: [بى نا]، ١٣٤٥.
- لباب الالباب؛ سيدالدين محمد عوفى؛ تصحيح سعيد نفيسى؛ تهران: قمر رازى، ١٣٦١.
- مثالب الوزيرين؛ ابو حيان توحيدى؛ دمشق: مطبوعات المجمع العلمى العربى، ١٩٦٥ م.
- المختار من رسائل الصائى؛ ابراهيم بن هلال صاى؛ تصحيح و حواشى شكيب ارسلان؛ بيروت: دار النهضة الحديثه، [بى تا].
- مختصر البلدان؛ احمد بن محمد بن الفقيه همدانى؛ هلند: ليدن، ١٣٠٢ ق.
- مختصر الدول؛ گريگوريوس (ابن الجرى)؛ بيروت: مطبعة كاتوليک، ١٩٥٨ م.
- مروج الذهب و معادن الجواهر؛ علي بن الحسين مسعودى؛ بيروت: دار الاندلس، ١٣٨٥ ق.
- الممالك و الممالك؛ ابراهيم بن محمد اصطخرى؛ مصر: الجمهوريه العربيه المتحده، ١٩٦١ م.
- مشاكلة الناس لزمانهم؛ احمد بن ابى يعقوب يعقوبى؛ بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٦٢ م.
- المشتبه فى الرجال، اسمائهم و انسابهم؛ محمد بن احمد ذهبى؛ مصر: دار احياء الكتب العربيه، ١٩٦٢ م.
- معالم القرى فى احكام الحسيه؛ محمد بن محمد بن الاخوه؛ تصحيح روبن ليوى؛ كمبريج: مطبعة دارالفنون، ١٩٣٧ م.

- معجم البلدان؛ شهاب الدین یاقوت بن عبدالله رومی حموی بغدادی؛ آلمان: لایپزیگ، ۱۸۷۳ م.
- معجم الشعراء؛ محمد بن عمران مرزبانی؛ مصر: دار احیاء الکتب العربیة، ۱۹۶۰ م.
- المتنظم فی تاریخ الملوك والامم؛ عبدالرحمن بن علی بن الجوزی؛ هند: حیدرآباد دکن، دائرة المعارف عثمانی، ۱۳۵۸ ق.
- مقدمة الادب؛ محمود عمر (جارالله) زمخشری؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
- النجوم الزاهرة، فی ملوک مصر و القاهرة؛ ابوالمحاسن یوسف بن تفری بردی؛ مصر: دارالکتب، ۱۳۸۳ ق.
- نزهة الاثباء فی طبقات الادباء؛ عبدالرحمن بن محمد بن الانباری؛ بغداد: [بی تا]، ۱۹۷۰ م.
- نشوار المحاضرة؛ ابوعلی محسن بن علی تنوخی؛ بغداد: مطبعة الارشاد، ۱۹۶۶ م.
- وفیات الاعیان؛ احمد بن محمد بن خلکان؛ تصحیح محمد محیی الدین عبدالحمید؛ مصر: مكتبة النهضة المصرية، ۱۳۶۷ ق.
- بنیمة الذهر؛ ابومنصور ثعالبی نیشابوری؛ دمشق: مطبعة حنفیة، [بی تا].